

Эта Вселенная, состоящая из пяти фундаментальных факторов, – самое грубое проявление макрокосмической чистоты, или космической ментальной субстанции. Во время интровертной фазы эволюции космического разума (пратисанчары) пятиэлементные факторы соприкоснулись с божественными силами Пурушоттамы (высшей всезнающей Сущности), в результате чего появилась вибрация жизни. И чем больше эта жизненная энергия озарялась Брахмой (высшим Сознанием), тем просветленнее она становилась, и это сияние вело ее вперед по пути самопознания. Самое развитое существо из способных мыслить могло увеличить скорость своего единичного сознания и преодолеть притяжение интровертной фазы Брахмы. Это существо было названо человеком, или мануша, что означает разумное существо.

Развитый интеллект не является отличительной особенностью человека. Нет двух абсолютно идентичных индивидуумов. Если мы сравним людей разных эпох, мы придем к очевидному выводу, что люди в античности обладали менее развитым интеллектом. Миллионы лет назад, когда, как говорит теория брахмачакры (цикл творения), родилось первое человеческое дитя, эта Земля не была такой безопасной, как сегодня. Люди того времени были окружены дремучим лесом, кишачим беспощадными животными и рептилиями – огромными плотоядными созданиями, рыщущими в поисках добычи со свирепыми торчащими зубами. У людей не было уютного дома, чтобы защититься от грома, штормов, ураганов и других атмосферных явлений. Жар палящего полуденного солнца пытался уничтожить первое человеческое дитя. Таким было окружение человека в те далекие дни.

Подобные обстоятельства не способствовали рефлексии и развитию интеллекта. В те дни людям приходилось тратить всю свою энергию только на выживание в беспощадных природных условиях, и в этот век жесточенной борьбы физическая сила была главным достоинством. В далеком прошлом люди осознали одну жизненную ценность – прав тот, кто силен. Живя поодиночке, вдалеке друг от друга, они не чувствовали себя в безопасности в этом враждебном окружении. Люди начали объединяться, множество родов и племен сформировались с единственной целью – бороться вместе и выжить благодаря этому.

На этом этапе во главе рода, или готры, стоял самый физически сильный человек, и ему поклонялись как герою. Так в далеком прошлом образовалась первая каста кшатриев.

Величайшими из людей стали те, кто первыми научились добывать огонь путем трения и подарили приятное прикосновение теплу человеческому телу, замерзавшему холодными зимними ночами. Это величие дала им не физическая сила, а достижения иного рода. Им оказывалось наивысшее почтение в обществе, они стали риши, первыми людьми, которые заботились о благополучии других.

Позже люди научились готовить на огне пищу, делая ее вкусной и легко перевариваемой. Человек, который первым научил остальных тому, как использовать свойства огня, также был провозглашен риши; он был последователем предыдущих риши. Первые ткачи, которые изобрели и развили это ремесло и дали людям одежду, чтобы прикрыть обнаженное тело; те, кто научил, как приручить животных и кормить коровьим молоком детей, лишенных материнского молока; те, кто изобрел повозку и открыл новый способ передвижения – все эти люди являются риши. Они достойны чести называться прародителями человеческого общества, и каждый из них заслуживает того, чтобы его помнили, уважали и почитали. Именно риши были предвестниками нововведений в обществе. Общество кшатриев относилось к ним с величайшим уважением, называя вирами, и щедро одаривало почтением.

Шли годы. Люди все ближе знакомились с внешним миром. Они учились использовать все новые и новые объекты, находя им наилучшее применение. Некоторые люди в си-

лу своего характера оказались поглощены мыслями о мирских объектах, о том, как сделать их более полезными. Эта группа людей, одержимая материальными объектами, известна как вайшьи.

Сохраняя свое существование, випры и кшатрии постепенно естественным образом попали в зависимость к вайшьям. Без фермеров не было быеды, без ткачей – одежды, возникла необходимость в кузнецах, гончарах, сапожниках, скорняках и т.д. В общем, випрам ничего другого не осталось, как признать превосходство вайшьев.

Люди, не обладавшие качествами и талантами випры, кшатрия или вайшьи, стали послушными слугами этих сословий, и все три класса их беспощадно эксплуатировали.

Тем временем мир продолжал идти по пути прогресса. Все больше изменений происходило в структуре общества. Естественным следствием потока творения было изобретение денег. Постепенно деньги превратились в источник физического наслаждения. Это вызвало напряжение в обществе, ведь чем больше человек накапливал, тем богаче он становился. Стоило богачу только захотеть, и он мог приобрести обширные владения и все прелести жизни. В обществе, управляемом вайшьями, представители этого сословия являются самыми богатыми, а жизнь людей из остальных сословий полностью зависит от них.

В настоящее время во главе общества стоят вайшьи, и в результате эксплуатации классы випр и кшатриев деградировали до уровня шудр. По естественному закону только горстка людей может достичь изобилия, но при этом шудры составят большинство в обществе. Сегодня все шудры настроены разрушить власть вайшьев и уничтожить их. Уже отчетливо видны зарождающиеся признаки того, что шудры скоро начнут доминировать, но является ли господство шудр справедливым?

Станет ли общество шудр последним в этой цепочке? Если общество будет контролировать шудры, не окажется ли это помехой для материального процветания и духовного прогресса человечества? В результате борьбы за господство шудр люди начинают понимать, какое социальное устройство гарантирует истинное благополучие общества.

Ни одно из сословий не должно господствовать. Если одно из них доминирует, то другие будут эксплуатироваться. По этой причине все классы должны иметь равные возможности и права. Гармония в обществе необходима для развития человечества в целом. Много гениальных студентов были вынуждены бросить учебу из-за нехватки денег, и по той же причине множество художников загубили свой талант. Такое положение дел обусловлено несовершенством общественного строя. И нельзя позволить этому продолжаться.

Подобно тому, как птица ткач вьет свое гнездо, коварные капиталисты построили хрупкое гнездышко из сплетений своего жадного разума. Разрушить это гнездо – в интересах всего человечества. Только после этого можно повести общество к высшей добродетели. В противном случае лишь горстка людей сможет достичь совершенства. Без коренных изменений очень трудно поднять все общество на высшую ступень. Напряженные столкновения и конфликты в физическом мире будут постоянно отвлекать внимание людей на внешние объекты наслаждения и создавать препятствия на духовном пути.

При гармоничном общественном строе никто не станет гнаться за славой или богатством как бешеная собака. Благоприятное окружение будет способствовать душевному равновесию, и в людях постепенно исчезнет внутреннее убожество.

Satubhavatidaridrayasyaá shá vishálá

Manasicaparitúś téko' rthavánkodaridrah.

СА ТУ БХАВАТИ ДАРИДРА ÁШÁ ВИШÁЛА

МАНАСИ ЧА ПАРИТУШТ'Э КÓРТХАВÁН КР ДАРИДРАХ

Те, чьи желания непомерны, становятся бедными:

а если кто-то счастлив, какой он – бедный или богатый?

Люди, постройте социальную структуру, учитывающую нужды человечества. Не пытайтесь сделать что-то в мелких личных интересах или в интересах группы, потому что все то мелочное, что вы хотите сделать, используя ограниченное мировоззрение, не может существовать долго. Жестким и непостижимым прикосновением времени предаст забве-

ниюваши устремления. Чтение книг не даст понимания, как нужно трудиться, что делать, как принимать как отвергать. Вы должны смотреть на все живое с искренним чувством любви и сострадания. Только в этом случае вы сможете понять, что все, что вы делаете, храните или разрушаете, создано и контролируется высшей Сущностью. В этом состоянии вы осознаете, что все ваши позитивные и негативные действия инкрустированы в состояние высшего блаженства. Выполняя действия со знанием и чувством преданности, вы обретете смысл жизни, высшую драгоценность вашего сердца. Неосознанно и бережно вы хранили эту драгоценность в золотой шкатулке своего сердца.

Seiánandacará ná páteśáđ rtuyenrtyemá te

Plávanavayeyá yadharátevaraṇ agiiti-gandhere.

СЭИАНАНДАЧАРАНАПАТЭШАД РИТУДЖЕНРИТЬЕМАТЭ

ПЛАВАНАВАЕВАЯДХАРАТЭВАРАНАГИТИ-ГАНДХЭРЭ

Шесть времён взорвались в пламенном танце беззвучной поступью высшей Сущности.

Весь мир наполнился нежными ароматами и приветственными песнями.

1 января 1955 г. ДМС

Глава 2 (часть 1)

Пракрити Таттва и Омкара Таттва

Пракароти и *типракрити*, что означает, *пракрити* – это сила, создающая объекты. Только благодаря *пракрити* вневечного, бесконечного и совершенного *Брахмы* существуют люди, животные, растения и материя. Другими словами, *пракрити* – это космическая Сила, ответственная за невероятное многообразие и разноплановость этого мира.

Пуруша – всего лишь сознание, и при отсутствии создающей силы Он никак не проявлен. Там, где оковы связывают мироздание, присутствие *пракрити* (космической силы) необходимо – для творения, поддержания существования и разрушения. Пракрити и английское слово «nature» (природа) не могут считаться синонимами. Посути, природа является свойством, или *дхармой пракрити*. Обычно природой называют результаты действий *пракрити*.

Пуруша – это чистое Сознание, *Пуруша* – всезнающая Сущность, которая наблюдает за тем, что делает *пракрити*. Там, где преобладает *Пуруша* (сознание), *пракрити* не выражена, т.е. создающая сила находится в дремлющем состоянии внутри высшего Сознания.

Пракрити включает в себя три составляющих, но очень важно понимать, что *пракрити* не является соединением этих трех, потому что *пракрити* – это способ выражения всех трех составляющих одновременно, или состояние их совместного проявления. В соответствии с проявлением эти три составляющие называются *саттва* (осознающая), *раджа* (изменяющая), *тама* (статичная).

Итак, возникает вопрос: какой смысл прячется за словом «составляющая»? Может быть составляющая, или *гуна* ассоциируется со словом «качество»? Нет, это не так. Чисто философское значение слова *гуна* – это верёвка, которой что-то связали. Здесь *гуна* означает космическую Силу, с помощью которой вселенское Сознание связано в различные формы и мыслеобразы. Чтобы объяснить суть слова *гуна* можно использовать английское слово «tendency» (склонность).

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 2.

Пракрититаттва и омкарататтва (ч.2)

Там, где *Пракрити* бездействует, нет ни чувства «Я» как объекта Сознания, ни ментальных волн. Везде, где Сознание находится под влиянием *саттвагуны* *Пракрити*, то есть связано ей, появляется чувство «Я», или «я существую». Под воздействием свойства, или дхармы *саттвагуны*, универсальное космическое Сознание приобретает очертание чувства «Я», или формируется в чувство существования. Когда Сознание сковано именем и формой, это состояние в философии называется *махаттаттва*, и оно, естественно, отличается от первоначального состояния.

Обычно ни одна из *гун* пробужденной *пракрити* не проявляются поодиночке. Везде, где *саттвагуна* активна, есть вероятность проявления *раджах* и *тамах*. Подробное объяснение этого дано ниже.

Последняя, конечная стадия результата, или статичное состояние, является характеристикой *тамахгуны*. Результат должен предшествовать действию. Выполнение действия, или активность, – это характерная черта *раджагуны*. Следовательно, *раджагуна* неизбежно должна присутствовать везде, где есть *тамахгуна*. Для того чтобы действие совершилось, необходимо «я»-чувство, чувство существования, иначе кто же будет выполнять действие в отсутствии «я»? Я уже говорил, что особенность *саттвагуны* – давать осознание существования. На основании вышесказанного, везде, где есть *раджагуна*, должна быть и *саттвагуна*. Там, где присутствует *саттвагуна*, имеется вероятность сосуществования с ней *раджагуны* и *тамахгуны*, независимо от того, проявляют они себя или нет. Но везде, где существует *тамахгуна*, непременно присутствуют и *саттвагуна*, и *раджагуна*. Существование *раджахгуны* предполагает наличие *саттвагуны*.

Особенность *саттвагуны* состоит в том, что она дает осознание существования, непередаваемое счастье и чувство освобождения. Характеристикой *раджагуны* является действие с целью вовлечения «я» в постоянную работу. Характерная черта *тамахгуны* – получить результат или насладиться полученной формой.

Очень важно обратить внимание на то, что *саттвагуна* не означает отсутствия активности, так как статичность – это результат *тамахгуны*. В данном случае бездействие означает спокойствие смерти, а не уравновешенность знания. Во всей материи этого мира идёт непрерывная борьба между *раджагуной* и *тамахгуной*. Пока преобладает *раджагуна*, присутствует и очаровательный блеск *саттвагуны*. Взгляните на бутон цветка. Пока он распускается и некоторое время цветёт, победа *раджахгуны* в борьбе с *тамах-*

гуной проявляется чарующим сиянием *саттвагуны*. Но когда энергия *рад-жагуны* иссякает, сила *тамахгуны* преобразует цветение в грубую стадию, другими словами, цветок умирает. Борьба между *раджагуной* и *тамахгуной* проявляется в превращении побега в травинку, травинки в лист, а затем в осенний листопад, детство переходит в юность, юность – в зрелый возраст и старость. Это борьба создателя (Хари) и разрушителя (Хара).

В результате влияния *Пракрити*на *Пурушу* сформировался разум. Свойство разума – думать. Когда он преобразуется из тонкого состояния в грубое и полностью сосредоточен на материальных объектах, этот процесс называется «психическое отдаление», или *саңчаракрия*. Когда разум после материальных объектов переходит в тонкое состояние и сливается с чувством космического «Я», этот процесс называется «психическое притяжение», или *пратисаңчара*. *Саңчара* направляется преимущественно *тамахгуной*, *прати-саңчара* – *саттвагуной*. *Саңчара* стремится вызвать статичные, грубые чувства, в то время как *пратисаңчара* стимулирует возвышенные чувства.

Но космическое Сознание, неподвластное процессам отдаления и притяжения (*саңчара* и *пратисаңчара*), исходящим из ядра круга в виде мыслеволн, является Субъектом познания «Я» (*Атманом*). Этот круг мыслеволн – Его объект; другими словами, Он – единственное думающее существо. Этот разнообразный мир (*паңчабхута*) – проявление стадии максимального отдаления космического Разума, сформированной под влиянием *Пракрити* на космическое Сознание. *Пуруша* есть *Ниргуна*, где процессы притяжения и отдаления, которые делают Пурушу ядром, не происходят. Те, кто говорят, что *Пракрити* – это обман и иллюзия, ошибаются. Если *Пракрити* является иллюзией, то, как мы воспринимаем мир? Воображаемые объекты могут быть нереальными, но факт визуализации остается реальным.

Джаэкоджа́лава́ни́шатайшани́бхих

Сарва́налока́ни́шатайшани́бхих.

Джаэваэ́каудб́хавэ́самб́хавэ́ча

Джаэ́тадвиду́рамрита́стэ́бхаванти.

За этим мирозданием прячется космический чародей, который создал Вселенную и управляет ей. По сути, всё, что было и будет создано, – это Он и только Он. Тот, кто познал эту истину, достиг блаженства.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 2.

Пракртитаттва и омкарататтва (ч.3)

Ekohirudronadvitiiyáyatasthúrya
Imánllokániishataiishaniibhīh.
Pratyamjanámtithatesamcukopántakakále
Samśrjyavishvá bhuvanánigopáh.

«Существует только Высший Брахма, и нет никакой другой сущности. Он управляет этим бренным миром через своюПракрити, и в момент универсальной аннигиляции все творение сливается с Ним. ОнскрываетсявсозданнойИмВселенной».

Всезнающая Сущность называется вечным Сознанием, или Акшара-Пуруша, потому что у Него нет изначального состояния. Он неразрушимый и не допускающий ошибок. Та часть Пуруши, которая претерпевает трансформацию в процессах отдаления и притяжения, называется КшарПуруша, или преходящая сущность.ИзмененнаяКшарПуруша, став объектом познающей сущности, или разумом, называется ГьянатаПуруша. Если мы будем считать единичное сознание вечным, а единичный разум преходящим,то Сагуна Брахма должен считаться как коллективным вечным, так и коллективным преходящим. За трансформацией коллективного разума в единичный разум и за единичным сознанием как познающей сущности всего индивидуума стоит творчество шалуньи-Пракрити.

Sarvarúpamayiideviisarvaṁ deviimayaṁ jagat,
Tato'hamvishvarúpám táṁ namámiParameshvariim.

—*MárkaṇḍeyaPuráṇa*

«Эта Вселенная существует в форме Дэви, или Пракрити. То, что мы видим в этой Вселенной, создано Дэви. Я склоняю голову перед Деви, как перед образом Вселенной, Матерью Вселенной».

Может возникнуть вопрос, как была создана Пракрити? Пракрити создала разум, точнее сказать, разум был создан под влиянием Пракрити на Пурушу. У разума есть способность различать время, концепция времени вне разума не существует. Разум, который измеряет и понимает время, был создан Пракрити, и, следовательно, находится за пределами сферы времени. Пракритивечна, и у нее нет создателя.

Ajámekám lohitaśhuklaKṛśnám
Bahviihprajāhsrjamámám svarúpám.
Ajohyekojusamānonuśhete
Jahátyeṇám bluktabhogámajo'nyah (Shruti).

У Пракрити нет создателя. Пракрити – всетворящая и созидающая сила, у которой нет прародителя. Она состоит из трех цветов: красного, белого и черного. Саттвагуна белая, раджагуна – красная, а тамагуна – черная. В человеческом теле эти цвета появляются согласно различным склонностям. Цвет личности определяется цветом его основных тенденций. Нужно помнить, что мы говорим о цвете разума, а не о цвете тела. Это естественная классификация, которая не имеет никакого отношения к кастовой системе, существующей с давних времен и созданной теми, кто гонится за привилегиями и престижем, получая их при рождении в семье определенного статуса. Уже отмечалось, что в процессе притяжения к Брахме, или пратисанчаре, преобладает саттвагуна, а в процессе отдаления от Брахмы – тамагуна. Притяжение к Брахме ведет живые существа к реализации собственного «я» и в конце концов к слиянию махаттаттвы единичного разума с Махаттатвой космического Разума.

По этой причине люди, наделенные внутренним видением, беспрепятственно двигаются по пути самореализации, находясь под покровительством саттвагуны. В начале духовного пути они поняли, что их психический горизонт в блистательном потоке света при отсутствии страстей засиял намного ярче. Эта внутренняя чистота проявляется во всех внешних действиях. Поэтому людей с саттвичными склонностями легко отличить от других. В свою очередь раджасичные или тамасичные склонности невозможно скрыть от общества. Если человек с раджасичными склонностями становится более тамасичным, его цвет из кроваво-красного, сгущаясь, становится темным. Аналогично, человек с раджасичными тенденциями, склоняясь в сторону саттвичных, меняет красный цвет на сияющий белый.

В Ниргуна Брахме, являющегося целью садханы, Пракрити находится в состоянии покоя. У Ниргуна Брахмы отсутствуют качества, и тот, кто стремится к этому состоянию, должен избавиться от всех склонностей: внешних и внутренних. Поэтому в «Ананда марге» нет каст, и она не признает вредные искусственные деления людей, созданные обществом. Эти деления напрямую или косвенно способствуют распространению тамагуны, которая в этих случаях быстро и беспрепятственно проникает в самую глубину сердца.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 2.

Пракртитаттва и омкарататтва (ч.4)

Варна́шпрама́бхимáнэнашрутида́сьебхавэннарах

Варна́шпрамви́хíнашчавартатэшрутимудра́ни .

Кастовое тщеславие делает человека рабом священных писаний, и три *гуны* полностью контролируют его в таком случае. Только тот, кто отрекся от кастовых предрассудков, может достичь высот, выходящих за пределы писаний.

Одеги «Анандамарги», поднимитесь выше кастовых различий, и вы достигнете безатрибутивного состояния. Не стремитесь стать белым *виной*, кроваво-красным *киштрием*, желтым *вазшей* или черным *шудрой*. Вам нужно превзойти их всех. Для достижения безатрибутивного состояния вы должны медитировать на *Пурушу*, размышлять о своей универсальности и познать свою истинную форму. Сначала нужно стать белым *виной*, затем стряхнуть с себя чувство *вины* и слиться с космическим Сознанием, у которого нет цвета.

Даэви́хьеша́гунама́йи́ мама Ма́йя́ дурат́ья́ ;

Ма́мэваджепрапа́дья́нтэМа́йя́мэ́та́м та́ранти́тэ .

«Моя божественная *Майя*, высшая *Майя*, или космическая Сила, состоит из трех атрибутов, за пределы которых очень трудно выйти обычным путем. Но тот, кто слился со Мной или нашел прибежище во Мне, выйдет за пределы *Пракрити*».

Когда Брахма притягивает Вселенную к себе, привлекая своими действиями (*пратисанчара*), Он ведет живых существ к освобождению. Очевидно, что Он делает это при помощи *Пракрити* через *саттвагу́*. Поэтому тот факт, что *Пракрити* способствует освобождению, является истиной. Однако живые существа должны посвятить себя *Пуруше*, а не *Пракрити*, и в той же степени навечно утвердиться в космическом Сознании и состоянии *Ниргуны*. Их конечная цель – бессмертное и неизменное блаженное космическое Сознание, неподвластное влиянию *Пракрити*. Живые существа, находящиеся в оковах *Пракрити*, не могут достичь этого состояния, поэтому тантрический *сáдхака* возмолвился:

Тва́мВаэ́шнави́шакти́раната́ви́ро́я

Вишва́сьябиджа́мпа́рама́симáйя́

Саммо́хита́мдэ́ви́самста́мэ́та́д

Тва́мваэ́пра́санна́бху́вимукти́хэ́тух .

«О *Пракрити*, ты бесконечна. *Вишну́ма́йя́*, ты – семя Вселенной, ты – причина возникновения Вселенной, ты – высшая *ма́йя́* и высшая космическая Сила, ты загипнотизировала творение и держала его в когтях *па́ша* (8 оков) и *рипу́* (бврагов). Только твоей милостью открываются ворота освобождения».

Поэтому я сказал, что духовное устремление должно быть направлено не к *Пракрити*, а к космическому Сознанию. Стремление к *Пракрити* ведет к огульному. Эгоистические усилия в погоне за собственной значимостью незаметно укрепляют оковы *па́ша*.

В проявленной *Пракрити* отсутствует баланс между силами. Нескончаемая борьба между творением и разрушением ведет к возникновению создающих сил, и вибрация рождения новой жизни пропитывает скелет разрушения. Неверно считать *Пракрити* врагом человечества. Правильно используя три атрибута, человек может познать добродетель, истину и совершенство. С помощью *саттвагу́ны* *Пракрити*, управляющей процессом притяжения к *Брахме*, люди могут расширить горизонт своего разума. *Пракрити* благожелательна, не правда ли? Тот, кто не выполняет духовные практики, но ищет недостатки в *Пракрити*, может стать пассивным, поэтому такой подход поддерживать нельзя.

Являются ли *Пракрити* и *Пуруша* двумя разными существами? Нет, конечно, нет. Эти два различных понятия используются для того, чтобы сделать понятными концепции в философских дискуссиях, подобной этой. Тем не менее, в реальности они не только неразделимы, но и взаимозависимы, как молоко и его белый цвет, или, как огонь и его способность все поглощать.

Когда духовный искатель, идущий по пути *сáдханы*, осознает, что *Пракрити* сливается с *Пурушей*, он возвращается к себе. До тех пор пока устремленный ученик видит какие-либо различия между *Пурушей* и *Пракрити*, а, соответственно, между собой и *Брахмой*, все его старания достичь блаженства пропадают даром, и он все больше запутывается в паутине *самскáра*.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 2.

Пракрити таттва и омкара таттва (ч.5)

Сатьялоке Нирака́ра маха́джоти свару́пини

Майя́ччха́дита́тма́на́м чанака́карау́пини

Майя́балкала́м сам́тъядж́я двиддха́бхинна́ядомму́кхи

Шиваша́ктивибха́гэна джа́ятэ ши́ршти калпа́на

Пока нут не прорастет его две внутренние составляющие представляются единым целым, но как только росток выйдет наружу, части разделятся. В нашей разнообразной Вселенной очевидна аналогия таинства *Пуру́ши* и *Пракрити*. Чем глубже вы осознаёте это в состоянии преданности, тем полнее космическая Сила сливается с вами. В состоянии *каэва́лья* (единения) две сущности неразделимы, у них нет различий.

Твамэ́ко двитвама́панно Шиваша́ктивибха́гашах.

Ты един, но у Тебя два проявления: Шива и Шакти

Эта Вселенная, состоящая из грубых и тонких вибраций, рождается из мыслеволн вселенского разума, который в свою очередь создан *Пракрити* универсального *Пуру́ши*. Ядром этих мыслеволн является неизменное Сознание, основной источник всеобщего просветления. Это Сознание приняло свои мыслеволны в качестве объекта своего разума. *Пракрити* не может наделить Сознание органами чувств (*индри́ями*), не может установить для Него ограничения во времени, пространстве и личности, поскольку за пределами Его бесконечной и безграничной формы не существует ничего. Для Того, у Кого за Его пределами ничего не существует, вопрос о восприятии или создании *танма́тр* (волн) не имеет смысла.

Апа́нипа́до дживано грахи́та

Паш́ьятъя́чакхух са ши́ринотья́карна́х ,

Са вэ́тти вэ́дья́мна ча тасья́сти вэ́тта

Тама́хура́грия́м пуру́ша́м маха́нтам .

- Шрути

Шро́трася шро́трам манасо ма́но

Джа́д ва́ча хи ва́чу са у пра́нася пра́нах ,

Ча́кхуша́шча ча́кхура́тимуч́ья дхи́рах

Пре́тъяшма́нлока́дамрита́х бхавати .

- Шрути

* * *

Джанманаса́на манутэ́ дженáхурмано́ матам́

Тадэ́ва Брахма та́м виддхи́ нэ́дам джади́дамупа́сатэ́ .

- Шрути

* * *

Джаччакхуса́ на пашъя́ти джена́ чакху́мс и пашъя́ти

Тадэ́ва Брахма та́м виддхи́ нэ́дам джади́дамупа́сатэ́ .

- Шрути

При помощи *саттвагу́ны Пракрити́* устремленный ученик может проникнуть во вселенское вечное Сознание. Состояние, в котором происходит слияние его разума со вселенским, называется *савика́льна сама́дхи*. Если ученик использует что-то ограниченное в качестве объекта достижения и делает его целью своей жизни, по естественным законам он неосознанно начинает двигаться к *тамогу́не*, к огрублению, и, в конечном итоге, возвращается к своей животной природе. *Тамогу́на* – это огрубение, *раджагу́ну* можно назвать динамизмом, *саттвагу́ну* – гармоничным просветлением.

Ранее говорилось, что три атрибута, взаимодействуя друг с другом, присутствуют во всём, но в различных пропорциях. Объекты, в которых преобладает *саттвагу́на*, называются «*саттвика́*», там, где доминирует *раджагу́на* – «*ра́джасика́*», а те, где активнее *тамогу́на*, – «*та́масика́*». Независимо от того, какой из атрибутов доминирует в данном объекте, различные живые существа в зависимости от места и времени воспринимают этот объект по-разному. Например, определенное событие при одинаковых условиях одним кажется приятным, другим – неприятным, а третьих оставит равнодушными.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 2.

Пракрити таттва и омкара таттва (ч.6)

Предположим, что человек, в котором преобладает *саттвагуна*, служит государственным чиновником или судьей. Он саттвичный человек, и миролюбивые граждане его обожают. У безнравственных людей он не пользуется популярностью, потому что не нравится им. Тот же человек будет *раджогуни* для людей, на которых не распространяется его влияние, и поэтому он им безразличен. Красивая женщина любима мужем, не нравится другим женам этого человека и безразлична всем остальным.

Сатвагуни всегда находит *саттвагуну* во всём. Соответственно, *раджогуни* находит *раджогуну*, а *тамогуни* – *тамогуну*. Посещая Кáши, праведный человек будет считать это место священным и ассоциировать его с мудрецами и святыми на берегу Ганги. Турист прогуляется по городу и скажет, что он похож на все другие, а мошенник воспримет это место как идеальное для своей работы. На один и тот же город все трое смотрят по-разному, в зависимости от своего образа жизни.

Вы должны постоянно помнить о внутреннем прогрессе, используя *саттвагуну* в борьбе против невежества *тамогуны*. Для постоянного совершенствования необходимо держаться подальше от отвлекающих разум сил, так как они ввергнут вас в хаос грубости.

А́тмастхита́м Шива́мтъя́ктва́вахистха́мхса́марча́ет;

На́стастха́мпин́даму́стридж́ябхра́матэ́дживита́шъя́.

- ШиваСам́хита́

* * *

Ида́мт́ирта́мида́мт́ирта́мбра́хмантита́маса́джана́х;

А́тмат́ирта́мна́джана́तिकатха́ммо́кхоба́ра́нанэ́.

- Тантра

Не живите только внешним миром, не торопитесь к своему разрушению, потому что, однажды попав в тиски грубости, освободиться от них почти невозможно. Пучина поглотит вас, и вы всю жизнь будете тосковать о том, что потеряли путеводную звезду своей жизни. Идолопоклонники, естественно, поклоняются *тамогуне*. Всепроникающий Брахма озаряет своей силой внутренний и внешний мир живых существ. Идолопоклонники забыли о Брахме и считают маленький внешний образ самым обожаемым объектом в их жизни. Их разум улавливает тень этого образа, и в соответствии с *самскарами* они слышат в галлюцинации голоса, по ошибке считая, что достигли цели своей жизни.

Преданные идолам постепенно деградируют до состояния *тамогуны* как психически, так и физически. Они уже не способны воспринимать прогрессивные идеи. Для них невыносима ни активность *раджогуны*, ни чистая истина *саттвагуны*. Они стараются затормозить ход времени, и их любовь к традициям не что иное, как признак грубости. Вьясадэва, автор Пуран писал:

Ра́пам ру́павиварджита́сья бхавато джадхья́нена калпита́м

Стутья́нирвача́ния́та́кхилогуро ду́ри́крита́ джамма́я .

Вья́питвам ча нира́крита́м бхагавато джат т́иртхая́тра́дина́

Кханта́вьям джага́ди́ша та́двикала́тадо́ша трая́маткритам́.

«У Тебя нет формы. Я пытался уменьшить Тебя, облакая в Тебя форму. Рассказывая о важности святых земель, я старался ограничить Твое всеприсутствие. Молитвами я стремился ограничить Твою непостижимость. О Господи, прости мне эти три ошибки, вызванные смятением разума».

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 2.

Пракрититаттва и омкарататтва (ч.7)

Пракритивнедряетгуныв *Пурушу* и придает Ему форму. Процесс внедрениягунвызывает вибрации в теле *Пуруши*, так как везде, где выполняется действие, присутствует вибрация. Поэтому под влиянием *Пракрити* тело *Пуруши*, или изменяемая сущность (*Сагуна*),испытывает постоянную вибрацию. Это внешняя, беспрецедентная, «довселенская» и изумляющая вибрация. Всем известно, что разница в длинах волн вибраций порождает соответствующие *танматры* (воспринимаемые волны): звук, прикосновение, форма, вкус и запах. Органы чувств (*гья́нэ́ндрии*) живых существ воспринимают *танматры* из окружающего мира – космического Разума, и единичный разум выражает эти *танматры* с помощью моторных органов (*кармэ́ндрий*). Различие в вибрациях приводит к тому, что белый цвет создается*саттва*гуной, красный – *раджа*гуной, а темный цвет – *тамо*гуной. Чем выше степень огрубения, тем меньше сила вибрации, поэтому*тамогуна* окрашена в черный цвет. Черный– это отсутствие цвета. По сути, восприятие цвета как черного происходит в связи с отсутствием других цветов. Белый, напротив, является комбинацией всех цветов. Там, где есть совершенное просветление, белый цвет *саттва*гуны выражен в полной мере. *Танматра* звука–самая тонкая извсех*танматр*. *О́мкára*–это звуковая*танматра*, созданная вселенским космическим Разумом. ИсточниквсехзвуковВселеннойскрытвсамомцентре *о́м*кары. Этот звук берет начало из универсальной, несокрушимой Сущности и снова растворяется в Ней.

Поэтому святые древности прямо говорили, что, сконцентрировав свою энергию на *о́м*каре, духовный искатель обязательно достигнет ядра Вселенной, высшего космического Сознания.

Пра́нава – еще одноназвание *о́м*кары. Слово «*пра́нава*» означает непоколебимую преданность (пра-ну+ал, «ну» значит почитать)

Пра́наводханухшарохъя́тма

Брахма таллакхъя́мучъя́тэ

Апрама́ттэнавэддхавья́м

Шарава́ттанмайобхавэ́т.

*О́м*кара–это источник всех алфавитов, глашатай и знак Брахмы. По этой причине его также называют *Шабда-Брахма*. В *шрути* сказано:

Сарвэведáджадпадмáманати

Тапáм'сисарвáничаджадванти

Джадиччхантобрахмачарам'чаранти

Таттэпадам'сам'грахэнавравíмйомитьета (Яджух).

* * *

Этаддхъевáкхарам'Брахма

Этадевáкхарам'парам'

Этадевáкхарам'гьятваджо

Джадиччхатитасьятат.

* * *

Этадáламбанам'Шрээтхámэтадáламбанам'парам

Этадáламбанам'гьятвáБрахмалокэмахíятэ

О люди, идите вперед по пути *оңмкары* к утончению. Не бегите за внешне приятными миражами, в которых доминирует *тамогуна*. Утвердитесь в *саттвагуне* и слейтесь с Брахмой. Достигните того места, откуда появилась *оңмкара*. Пробудите свой скрытый динамизм с помощью *садханы* и преданности. Осознайте духовное возвышение божественности и растворите его в бесконечном потоке божественного милосердия.

Со времен глубокой древности вы идете к божественному состоянию. Вы страдали от бесчисленных лишений и сегодня получили наилучшую возможность стать достойными людьми.

9 января 1955, Дхармамахасаммелан

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 3(1)

Действия и их результаты (карма и кармапхала)

Создание Вселенной поддерживается действиями, или кармой. В любом проявлении непременно присутствует вибрация, за которой стоит действие. Если деятельная способность пассивна или находится в латентном состоянии, в покое, волны отсутствуют, а жизнь и сущность не эволюционируют. При этом космическое Сознание пребывает в блаженстве подобно невозмутимому, безмятежному и безграничному океану. Если поверхность океана заденет порыв ветра, на воде появится рябь. Подобным образом, когда Пракрити раскачает невыраженное космическое Сознание, родится сияние проявленности. Это огрубление является результатом превосходства Пракрити над Пурушей.

В тех случаях, когда сила космического Сознания невелика, влияние Пракрити пропорционально возрастает. Конечные объекты подвержены оковам Пракрити гораздо сильнее, чем бесконечное пространство творчества универсального Пуруши, который по-другому называется Сагуна Брахма. Что, в конечном счете, представляет собой кусок камня? Он является финальным проявлением Пуруши, когда тамогуна максимально выражена, и в результате этого Сознание в форме Пуруши представлено грубым объектом. Знающие люди называют Пурушу, в котором господствует тамогуна, грубым, или Джада.

Различные объекты получают названия в зависимости от степени огрубления сознания. Каждый объект в этом проявленном мире находится под влиянием тамогуны по той простой причине, что ни одно создание не свободно от оков Пракрити. Почему человеческое существо считается венцом творения? Потому что высшее Сознание проявлено в нем наиболее полно. Стремление к счастью гораздо сильнее у развитых сущностей, по сравнению с грубыми. Этот неутолимый голод ведет людей к божественному счастью. В тех единичных сущностях, в которых более или менее развито сознание, и грубость не взяла над ним верх, присутствует стремление к самосовершенствованию и счастью. Результатом этого усилия является мощное проявление раджагуны Пракрити.

Человек неспособен находиться в состоянии бездействия даже из соображения самосохранения, потому что бездействие – признак смерти, а не жизни. Может возникнуть вопрос: в каждой сущности сочетаются три гуны, присутствуют ли они в мертвом теле? В мертвом теле проявлены все признаки того, что мы называем грубостью: тамогуна господствует, а саттвагуна и раджагуна почти не выражены. Следовательно, здесь нет тенденции к действию, а способности к действию тем более. Таким образом, мы пришли к выводу: всё, что существует, наполнено тремя гунами, но в зависимости от их пропорции в одних условиях Пракрити активна, а в других статична.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 3 (2)

Действия и их результаты (карма и кармапхала)

Наука и философия утверждают, что каждое действие вызывает реакцию, которая «существует» вместе с изначальным действием, вне зависимости от того, каким оно было: физическим или только психической вибрацией. Например, вы украли какую-то вещь. Факт воровства в данном случае очевиден. Предположим, что из страха вызвать скандал или получить судебное наказание вы только размышляете о воровстве, но не совершаете его. Или вы подготовили «дело», а кто-то другой совершил кражу. Вы вор, оставшийся за сценой, не так ли? Вы ошибаетесь, если думаете, что вам не придется отвечать за последствия воровства, совершенного мысленно.

Совершая реальное действие или планируя его в разуме, вы получаете потенциальную реакцию, или самскар, которую неизбежно переживете впоследствии. Вы поступаете так или иначе не по своей воле, если действие, которое вы выполняете, является плодом предыдущего. В этом случае вы действуете автоматически. Переживая реакцию на предыдущее действие, вы иногда вынуждены совершать нечто нежелательное, что позорит вас, дает чувство вины и приносит несчастье. Вы корите себя и сожалеете об этом. Это выглядит так, будто, образно говоря, вы связаны по рукам и ногам, и нет возможности избежать этих действий.

До тех пор пока вы осознаёте себя отдельно от Брахмы и погружены в свое маленькое «я», вы вынуждены продолжать совершать действия и неотвратимо переживать реакции на них; реакции в потенциальной форме называются самскарами. Для того чтобы семена реакций «проросли», вам необходимо перевоплотиться в другой физической форме. Иначе говоря, вы вынуждены крутиться в колесе смертей и перерождений, в этом круговороте кармы подобно быкам на мельнице¹. В таком случае и мокша, и мукти (спасение и освобождение) очень далеки, недостижимы. Если вы сделаете свое маленькое эго объектом своего атмана, ваши действия станут источником удовольствия, но не спасения.

Āsanamārekyā huyā, yogayīnamankīā sh;
Jyōṭelīkā boyelko, gharhiikoshpacā sh

Бык, дробящий зерно на мельнице, движется, не так ли? Он целый день ходит по кругу. Но несмотря на то, что бык накручивает за это время более пятидесяти миль, он не движется вперед, так как привязан к столбу зернодробильного устройства. Те люди, которые считают своим объектом единичное «я», подобны быку, перемалывающему зерно.

Yāvannakśīiyatekarmashubhamā cāshubhamevaca
tāvannajāyatemokś onrñām kalpashataerapi
Yathā laohamayaehpā shaehpā shaehsvarñ anmayaerapi
tathā baddhobhavejjiivokarmā bhishcā shubhaeshubhaeh

—Tantra

Другими словами, пока действия, хорошие или плохие, не будут пережиты, люди не достигнут спасения, или мокши. Могут ли золотые цепи оказаться более слабыми или менее мучительными, чем железные? Оковы, являющиеся следствием хороших поступков, точно такие же прочные, как и оковы после негативных действий.

¹ Быков привязывают к специальному приспособлению, и они двигаются по кругу, приводя в движение жернова, между которыми насыпано зерно, которое дробится.

Nábhuktaṁ kṣīiyatekarmakalpakoś ishataerapi
Avashyamevabhoktavyaṁ kṛtaṁ karmashubhá shubham

Таким образом, для получения спасения, или избавления, вам нужно разорвать оковы самскар. Как достичь спасения? Как избежать цикла действие-реакция, если каждому необходимо поддерживать свое существование?

Из философских утверждений известно, что достичь мукти (освобождения), или мокши (спасения) можно только выполнением духовных практик, или садханой. То есть, существуют определенные способы освобождения от самскар.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 3 (3)

Действия и их результаты (карма и кармапхала)

Существует три приема, чтобы не попасть в зависимость от совершённого действия: (1) оставить всякое желание результатов действия, или *пхалакамкиша тьяга*; (2) не гордиться совершённым действием, или *картнвабхимана тьяга*; (3) отдавать все действия на волю Брахмы. Каждый должен жить по этим принципам, но необходимо помнить, что соблюдать их нужно строго. Точнее сказать, эти правила являются разными аспектами одного и того же процесса.

Оставить всякое желание результатов действия

Пхалакамкиша тьяга. Каждое действие человек совершает с заранее определенной целью. Ни одно действие не может быть бесцельным. Например, кто-то учится в Университете искусств. Конечно, он хочет закончить его успешно, не так ли? Но если человек только размышляет о цели и не двигается к ней, сможет ли он достичь ее? Почему важно не только размышлять, но и стремиться к цели? Например, кто-то подбросил вверх кусок железа. Чем выше он поднимется, тем больше энергии накопит для падения вниз, и как только сила, с которой кусок железа был брошен вверх, иссякнет, он начнет падать вниз с той же энергией, с которой двигался вверх. Это естественный неизменный закон Праkritи. Подобным образом, с каждой мыслью или действием аккумулируется потенциальная реакция. После окончания любого действия рост потенциала реакции прекращается, и эта потенциальная энергия преобразуется в реакцию на совершённое действие. Поэтому, в Гите говорится:

Karmaṇyevādhikāraṣṭemā phaleśukadācana

Люди могут контролировать только свои действия, но не их последствия. Если не существует возможности влиять на результаты наших действий, бесполезно размышлять о достижении определенных целей. Это бессмысленно. Разве не разумнее работать только для того, чтобы выполнить действие? Продолжать работу с таким подходом и есть отказ от желания результатов действия, или *пхалакамкиша тьяга*.

Не гордиться совершённым действием

Картнвабхимана тьяга. Обычно люди совершают действия, имея в поле зрения определенную цель. Но по-прежнему многие из них делают это не ради результата, а из чувства самоудовлетворения или тщеславия, чтобы гордиться тем, что они выполнили свою обязанность. Например, кто-то пожертвовал миллион рупий определенному ведомству. Такие люди не могут успокоиться, пока не увидят сообщение об этом в утренней газете. Всю бессонную ночь они ждут рассвета, и, увидев в газете новость о своем пожертвовании, чувствуют удовлетворение.

Одного отказа от результатов действий недостаточно. Например, тщеславное желание увидеть сообщение в газете о своем подарке, участвует в создании ментальных вибраций человека. Поэтому, как и прежде, самсары продолжают преумножаться.

**Karmakleshavipā kāṣhaeraparāmrśtaḥPuruṣaviśeṣo
iishvarah**

«Ишвара» означает Пуруша, который не подвержен действиям, несчастьям, не ждет результатов, и у которого нет стремлений. Но, как мы рассуждали выше, пока Пракрити доминирует, невозможно не совершать действий. Только отказавшись от желания или стремления к плодам действий, трудно избавиться от тщеславия авторства, от мысли «я делаю», поскольку мы неспособны отделить себя от объектов своих действий или от ожидания достижений. Для того чтобы сделать это, нужно всегда представлять, что человек является механизмом, и только Брахма управляет им, выполняет свою работу через него. Но даже этого недостаточно для того, чтобы избавиться от тщеславия авторства. Человек может думать: пусть я машина, но все же я выше других, так как сейчас механик выбрал именно меня для выполнения этой работы.

Избавиться от подобных мыслей можно, воспитав в себе осознание, что Брахма — одновременно тот, кто выполняет работу, и тот, кто выбирает. То есть, Брахма вдохновляет нас на пожертвование, и он же получает это жертвование. Только милостью Брахмы нам предоставляется благоприятная возможность совершить это действие. Избавиться от тщеславия авторства, или *картравабхимана тьяги*, возможно только развивая такое понимание.

Отдавать все действия на волю Брахмы

Однако, избавившись от желания результатов и тщеславия авторства, вы не решите вопрос полностью. Пока Пракрити активна, присутствует и раджогуна, являясь причиной действий. Выполнение вами любого действия возвращает вас в круговорот действий и реакций. Как выйти из этого? Единственный выход: отдать все действия на волю Брахмы и осознать, что каждое действие совершается Брахмой. Такие действия уже не называются нашими собственными. Действия, совершенные Брахмой, и их результаты, хорошие или плохие, будут пережиты только Брахмой. В таком случае мы не чувствуем себя отдельной сущностью.

Некоторые люди прекращают что-то делать из боязни получить реакцию и становятся неактивными. Но разве они могут не совершать никаких действий? Внешне они могут не проявлять себя, но их сердце и другие органы продолжают работать. Инертность или намеренное бездействие никогда не должно поощряться. Тем людям, которые выполняют все действия, предаваясь Брахме, нет оснований бояться. Это позволяет сохранять свой разум полностью погруженным в Брахму. «Саньяса» означает «самоотдача разума высшему Объекту, или Брахме». Те, кто отдали свой разум на волю Брахмы, истинные саньясины.

В этой связи приведу соответствующую теме иллюстрацию из Махабхараты:

Дропади спросила Юдистхиру, почему он испытал множество лишений в изгнании, несмотря на то, что совершил столько благородных поступков и по законам природы должен был купаться в счастье. Юдистхира ответил:

**Karmakariyeijanphalá kármkśiihay;
Bañikermataseivá ñijyakaray.
Phal lobhe karma kare , lubdha bali táre;
Lobhe punah punah paře narak dustare .
Ámi yáhá karma kari , phalákármkśii nai;
Samarpaña kari sarva lishvarer tháiṇ ⁽¹⁾**

«Те люди, которые требуют результатов за свои действия, не лучше торговцев. Того, кто работает ради накопительства, называют жадным, и, выполняя действия из жадности, они попадают в преисподнюю. Я действую не ради результатов, я отдаю все мои действия на волю Брахмы».

Непреложная истина такова: отдельная душа с предавшимся разумом полностью растворяется в Брахме. И тогда о людях говорят, что они достигли освобождения (мукти) или спасения (мокши).

Магхи Пурнима 1955 ДМС, Бхагалпур.

(1) Каширамдас, Махабхарата. (прим. пер.)

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 4

Духовная практика и космическая наука (садхана и мадхувидья) (1)

The object of the ordinary mind, be it external or internal, is the outcome of the five fundamental factors. In order to maintain its separate existence the mind has to stick to some object. Here an object means a place. Just as a living being in order to maintain its physical existence has to inhabit some physical space, similarly the mind to maintain its subtle existence has to attach itself to some object of requisite subtlety.

Любой объект единичного разума, внешний или внутренний, является порождением пяти фундаментальных факторов. Для того чтобы поддерживать отдельное существование, разум должен быть привязан к некоторому объекту. В данном случае под объектом понимается место. Так же, как живая сущность для поддержания своего физического существования должна занимать какое-то физическое пространство, так и разум для поддержания своего более утонченного существования должен привязаться к некоторому объекту, соответствующему ему по тонкости вибраций.

Time and space are indispensable for maintaining individuality. It is for this reason that the individual mind is forever in search of one object or another. The mind turns away from those objects which cannot properly effect the materialization of saṁskāras or from those objects which are used up and exhausted, and it moves towards a new object. This upheaval of the mind is never -ending. The more intense the desire for the materialization of its saṁskāras, the more swiftly the mind wanders from one object to another. This is called unsteadiness of the mind.

Пространство и время неразделимы для поддержания единичного существования. Именно поэтому единичный разум вечно находится в поисках того или иного объекта. Разум отворачивается от тех объектов, которые недостаточно эффективны для материализации самскар, или от тех объектов, которые до конца использованы и исчерпаны, и направляется к новому объекту. Эти поиски разума никогда не прекращаются. Чем сильнее желание материализации самскар, тем быстрее разум переключается с одного объекта на другой. Это называется нестабильностью разума.

A question may arise, what will happen to the mind if it is completely weaned from objects? If this occurs then the mind will be dissolved – it will be obliterated. To strive for self-protection is natural, and for this reason the mind constantly runs after the retreat of its objects.

Может возникнуть вопрос: что произойдет с разумом, если он полностью утратит зависимость от объекта? Если такое случится, разум растворится, будет стерт.

Стремиться к самосохранению вполне естественно, поэтому разум сразу бежит к новым объектам, оставив прежние, и так происходит постоянно.

It has already been said that the object of the ordinary mind is always collected from the world of the five fundamental factors. What is the form of this *paiṇcabhaotika* world and of what property is its subjective mind made?

Как уже говорилось, любой объект единичного разума создан в этом мире из пяти фундаментальных факторов. Какова форма этого панчабхаотика-мира, и какие свойства определены его субъективному разуму?

From the philosophical point of view, there is an eternal infinite consciousness all around. So long as this entity of consciousness remains in its original state, there is no question of a subject or an object, nor of knowledge and the knower. However when a part of it comes under the sway of *Prakṛti*, then the knowledge of existence or the “I” feeling is present. This very “I” feeling appears at the same time as the object of *Puruṣa* or Cosmic Consciousness. This pervading effect of the feeling is called mind. There are three grades of the “I” feeling – *Mahattattva* (I am), *Ahaṁtattva* (I do or I am the master) and *citta* (the resultant “I”). This mind constitutes the initial degeneration of *Puruṣa* and forms its object.

С философской точки зрения вечное бесконечное Сознание – это всё, что существует. До тех пор пока эта Сущность остается в своем изначальном состоянии, вопрос о субъекте и объекте, о познающем и объекте познания даже не возникает. Однако когда часть этой Сущности попадает под влияние Пракрити, тогда появляется знание о существовании, «я»-чувство. «Я»-чувство одновременно возникает как объект Пуруши, или космического Сознания. Это всепронизывающее влияние чувства называют разумом. Существует три степени градации «я»-чувства: махаттаттва (я существую), ахамтаттва (я делаю, или я автор действия) и читта («я», являющееся результатом). Разум создает изначальное «падение» Пуруши и образует объект.

It has been said that the manifested world is the object of this mind. Consequently *Puruṣa* does not get any enjoyment from this *paiṇcabhaotika* universe at all. It is only the mind which enjoys, while *Puruṣa* is simply a witnessing entity to the workings of the experiencing mind.

Уже было сказано, что проявленный мир является объектом разума. То есть, Пуруша не получает абсолютно никакого удовольствия от этой панчабхаотика-Вселенной. И только разум наслаждается, а Пуруша – это Сущность, наблюдающая за работой создающего разума.

The objects of gratification of the two higher states of mind , namely mahattattva and ahaṁtattva, are sustained, formed and manifested in its stratum of Citta. If a person derives pleasure from eating palatable food, what is the subject of this gratification? It is the two strata of the mind , the mahattattva and the ahaṁtattva . Now what is the object of gratification? Superficially it appears that it is the food which is the object of gratification. Even when the food has been eaten, the mind will not experience pleasure until the feeling of palatability in the form of the vibratory waves of touch and taste is taken up by the corresponding sense-organs and conveyed to citta. A person working in an indifferent mood does not derive the due pleasure in doing interesting work or even taking food. The reason is that citta is partially otherwise engaged and cannot give relevant form to the vibratory waves of the object of gratification.

Объекты наслаждения двух высших состояний разума, махаттаттвы и ахамтаттвы, обретают существование, формируются и проявляются в слое читты. Представим человека, получающего удовольствие от вкусной еды: кто здесь является субъектом удовольствия? Даже если пища уже поглощена, разум не испытает удовольствия, пока вкусовые ощущения в форме тактильных и вкусовых вибраций не будут восприняты соответствующими сенсорными органами и переданы читте. Занимаясь интересным делом в состоянии безразличия или равнодушно принимая пищу, человек не получает возможного удовольствия. Причина состоит в том, что читта вовлечена в действие частично и не может принять форму, соответствующую вибрационным волнам объекта удовольствия.

From this we arrive at the conclusion that mind never enjoys the original object; it enjoys only the reflected shadows of the original object. Catching the shadows of the physical world, people mistakenly believe that they have realized their goal. If the mind really desires to enjoy something, it should adopt the opposite course. The mind will have to be extricated from the quinelemental world which has been created as the crudest manifestation of the cosmic mind -stuff, and adopt the universal Puruṣa – the original constituent of the cosmic mind -stuff. The object of Puruṣa is the mind , and if Puruṣa becomes the subject of the mind, then, as a result of their proximity developing into union , the subjective feeling of each will disappear. This union is called “yoga”. In other words, it is the union of the unit “I”, centered in the mind, with the universal Puruṣa.

Из вышесказанного мы можем сделать заключение, что разум никогда не наслаждается истинным объектом; он воспринимает только отраженную тень реального объекта. Улавливая тени физического мира, люди ошибочно верят, что они достигли своей цели. Если разум действительно желает чего-то истинного, ему нужно изменить подход. Разуму нужно уйти из пятиэлементного мира, который был создан как самое грубое проявление космического вещества разума, и принять универсального Пурушу – изначальную субстанцию космического вещества разума. Объектом Пуруши является разум, и если Пуруша станет субъектом разума, то в

результате такой направленности, переходящей в единство, чувство отдельности исчезнет. Это единение называется «йога», другими словами, йога – это соединение единичного «я», сосредоточенного в разуме, с универсальным Пурушей.

Samyogoyogaityuktojiivá tmá Paramátmanah.

If a person desires to merge in the Puruśa retaining his/her “I” feeling, then he/she will not be completely free from objects. In that state, the universal mind of the universal Puruśa becomes the object. We call this state, “savikalpasamádhi”. Where there is no anxiety about the “I” and no desire to preserve the separate identity of the “I”, then a state of complete freedom from objects or thoughts is achieved. This state is called “salvation” or “nirvikalpasamádhi”.

Если кто-то желает слиться с Парам-Пурушей, сохраняя «я-чувство», он не освободится полностью от объектов. В этом состоянии универсальный разум универсального Пуруши становится объектом. Мы называем это состояние савикальпасамадхи. Но если человека не беспокоит собственное «я», и у него нет желания сохранить отдельность этого «я», достигается независимое состояние от объектов и мыслей, которое называется спасением, или нирвикальпасамадхи.

Sarvacintá parityágoniscintoyogaucyate.

Puruśa is the only knowing entity. Puruśa alone is knowledge personified or knowledge itself. Just as the sun is light itself – on a cursory view it does not seem to shine from borrowed light. The motion towards absolute knowledge is called the process of knowledge, and the motion diametrically opposed to this is towards the shadows of the fundamental factors created by the thought-waves of the Cosmic Mind.

Пуруша – единственная знающая Сущность. Только Пуруша является олицетворенным знанием, или знанием самим по себе. Так же как Солнце есть свет – при поверхностном взгляде не кажется, что оно просто отражает свет. Движение к абсолютному знанию называется процессом познания, а движение в диаметрально противоположную сторону – к теням фундаментальных факторов, созданных посредством мыслеволн космического Разума.

It can be more lucidly explained in this manner. Omniscient Brahma alone is truth absolute and this páñcabhaotika universe is the result of the domination of Prakṛti over Brahma. If we were able to enjoy this páñcabhaotika world, we would claim to enjoy the shadow or imagination of the waves of the cosmic mind. In reality, however, none of us can enjoy this páñcabhaotika world. We enjoy that relative shape which our sense organs convey to that mind stuff, after receiving the reflections of tanmátras. That is, we experience only the reflections of shadows.

Более понятным будет следующее объяснение. Только всезнающий Брахма является абсолютной истиной, а эта панчабхаотика-Вселенная – результат превосходства Праkritи над Брахмой. Мы получаем удовольствие в панчабхаотика-мире, но это можно назвать наслаждением тенью, или волнами воображения космического Разума. Потому что в действительности никто из нас не может получать удовольствие от пятиэлементного мира. Мы радуемся этой относительной форме, которую после восприятия танматр наши сенсорные органы передают в вещество разума. Другими словами, мы имеем дело только с отражениями теней.

Ātmajñānam vidurjñānam jñānānyanyānīyānitu;
Tānijñānavabhāsānisārasyanaevabodhanāt.

Can we realize the real Puruśa merely by seeing the reflection of a shadow? No, certainly not. From the shadow of a tree we cannot say whether this is a mango tree or a jackfruit tree or a lichee tree. To know the tree it is necessary to look at the tree, not its shadow. To know Brahma, it is no use remaining engrossed in the illusory reflections of Brahma. All the psychic tendencies will have to be directed towards Brahma.

Можем ли мы осознать реального Пурушу, глядя на тень? Конечно, нет. Рассматривая тень дерева, нельзя определить, какое оно: дерево манго, джекфрутовое или дерево личи. Чтобы узнать вид дерева, нужно взглянуть на само дерево, а не на его тень. Чтобы познать Брахму, не имеет смысла оставаться в состоянии погруженности в иллюзорные отражения Брахмы. Все психические стремления необходимо направить к Брахме.

Just as the egoistic mind is the subject of the living being, so Puruśa is the subject of the mind. In special circumstances we call this Puruśa the unit soul or jīvatman. Only by advancing in the direction of Brahma, and by attaining this original form, can human beings be liberated from this illusory world. To attain one's original self is to attain the universal Puruśa. The object-free unit soul and the object-free universal soul are one and the same entity.

Единичный разум является субъектом живой сущности, а пуруша – субъектом разума. В некоторых случаях мы называем этого пурушу единичной душой, или дживатманом. Человеческие существа могут вырваться из иллюзорного мира, только двигаясь к Брахме и приняв эту изначальную форму. Обрести истинного себя означает постичь универсального Пурушу. Единичная душа и универсальная душа, не связанные с объектами, – это одна и та же сущность.

Ātmajñānamīdam Devīparam mokṣaekasāadhanam;
Sukṛtaermānavobhūtvā jñāniicenmokṣamāpnuyāt.

–Tantra

Единичный разум является субъектом живой сущности, а Пуруша – субъектом разума. В некоторых случаях мы называем этого Пурушу единичной душой, или дживатманом. Человек может вырваться из иллюзорного мира, только в том случае, если он будет двигаться к Брахме и достигнет этой изначальной формы. Обрести истинного себя означает постичь универсального Пурушу. Единичная душа и универсальная душа, не связанные с объектами, – это одна и та же сущность.

И чтобы познать это, недостаточно просто читать книги. Необходимо также быть искренним и выполнять духовные практики. Каждый должен считать путь к Брахме своим предназначением. Если человек направляет все свои наклонности к Брахме, они становятся все тоньше и тоньше, и, в конце концов, сливаются с Брахмой. Отсутствиенаклонностей говорит об отсутствии разума: в этом случае происходит выход за пределы разума. Вы освобождаетесь от переживания боли и удовольствия и познаете себя.

Tadādraśtusvarūpe'vasthanam.

Нужно двигаться вперед, прилагать максимум усилий, тщательно оберегая разум от безнравственности. Никогда и ни в коем случае не позволяйте разуму засоряться. Практикуя такой образ мыслей некоторое время, вы заметите, что ваш разум, который поддерживал негативныенаклонности, стал вашим лучшим другом. Вы должны позволить ему постоянно получать вдохновение от души, и он будет работать для выполнения всех ваших целей. Просветляйте разум сиянием души, и в вас обязательно проявится истина.

Rtambhará tatraprajiṇá

Pátaiṇjala

Тот, кто движется в противоположную сторону, поистине невежественен. Разум таких людей со временем огрубляется, потому что они посвящают свою жизнь грубым объектам. Постепенное изменение вещества разума приводит к тому, что этих людей уже нельзя назвать человеческими существами. Кто может догадаться, что сгоревший тростник стал банановым деревом, а разложившееся мясо трансформировалось естественным образом в лук, и что рисовый отвар дал начало листьям тандулерака? Подобным образом вы, деградировав, не будете похожи на человеческое существо.

Не погружайтесь в грубые мысли, не позволяйте себе идти на поводу влечений и склонностей. Экстравертные тенденции и привязанность к грубым объектам являютсяочевидными препятствиями на пути самореализации.

UttamoBrahmasadbhávomadhyamá dhyánadháraṇá

Japastutisyádadhamá mūrtipújádhamádhamá

Tantra

Разум становится экстравертным в результате идолопоклонства и привязанности к конечным объектам. Если человек направляет ментальную силу к конечным грубым объектам, он, в конце концов, сам трансформируется в грубый объект. О чем ты думаешь, тем ты и становишься.

Идолопоклонство неприменимо к всепроникающей Сущности. Идол – временный объект. Разве это не противоречит здравому смыслу – называть Брахму всепроникающей Сущностью, а затем оправдывать идолопоклонство? Если Брахма – идол, то место, где он стоит, несомненно находится за его границами! В Ригведе говорится:

*Sahasrashīrśá Puruśahasahrákśahasaharapát;
Sabhúmiṁ vishvatovrtvá 'tyatīśhaddasháṁgulam.*

RgvedaPuruśasúktam

Стихи поэта ШриДвиджендры Лал Роя отражают ту же идею –

*Pratimá diye ki pújiba tomáre
E vishva nikhila tomári pratimá .
Mandir tomár ki garíba má go
Mandir yáhár ananta niilimá ;
Pratimá tomár graha, tárá, ravi,
Ságar, nirjhar, bhúdhara, atávi.
Nikuin̄ja-bhavan, vasanta-pavan,
Tarulatá, phal-phul madhurimá.
Satiir pavitra prañay madhumá ,
Shishur hásiti jananiir cumá ,
Sádhur bhakati pratibhá shakati ,
Tomári mádhurii tomári mahimá .
Jei dike cái e nikhil bhúmi ,
Sab dike mágo, virájicha tumi ,
Ki griísme, ki shiite, divase nishiithe,
Vikashita tava vibhava garimá .*

Шри Даиджендра Лал Рой

Ведические святыне говорили:

*Tadevāgnistadā dityastadváyustaducandramá ;
Tadevashukraṁ Tadbrahmatadápastadprajāpatih.
Tvaṁ striitvaṁ pumānasitvamkumá rautavá kumárii;
Tvamjiirñadandenavaiñcayasitvamjá tobhavasivishvato-mukhah.
Yákerúpñá-jáybákháñi.*

В повседневной жизни конечные объекты необходимы. Невозможно сохранить существование, если постоянно следовать путем «шрей», или достижения конечной цели. Но с другой стороны, только шрея необходима для высшего духовного прогресса человека, и стремиться нужно только к шрее, а не к прее, сиюминутному и поверхностному результату. В Ведах говорится

*Anyacchreyo 'nyadutaevapreyasteubhená nárthepuruśaṁ siniitah
Tayohshreyaádadaenasyasádhubhavatihiiyatearthá dyaupreyovrñiite
Shreyascapreyascamanuśyametastaosampariityavibinaktidhiirah
Shreyohidhiiro 'bhipreyasovrñiitepreyomandoyogakś emádvñiite.*

Káthopaniśad

Если духовному искателю рекомендовано следовать только шрее, как он сможет поддерживать свое существование, выполняя духовные практики? Необходимо разумно сочетать шрею и прее, чтобы действия не стали причиной оков или не привели к экстравертизации наклонностей, а наоборот направили бы все наклонности внутрь, к мукти, или освобождению. Этот подход называется мадхувидья.

Мадхувидья учит, что вы можете прилагать усилия для достижения освобождения даже в повседневной жизни, при условии, что перед взаимодействием с объектом удовольствия вы вызовете в себе космическое чувство и примете объект с этим чувством. Когда вы кормите ребенка, вы должны представлять, что заботитесь о прояв-

лении Брахмы в форме ребенка, а не просто кормите свое дитя. Вспахивая землю, рассматривайте это как заботу о проявлении Брахмы в форме земли. Если правильно следовать мадхувидье, можно избежать оков от выполняемых действий. Мадхувидья наполнит вашу внутреннюю и внешнюю жизнь восторгом брахмананды и навсегда избавит от всех несчастий. Тогда безжалостные челюсти авидьи не смогут схватить вас и уничтожить. Вы будете видеть сияние великолепия единственной сущности в каждом объекте.

*Idaṁ māṇusaṁ sarveśāmbhūtānāṁ madhvasyamāṇuśasyasarvā nibhūtānimadhuh
Ayamātmā sarveśāṁ bhūtānāṁ madhvasyaātmanahsarvā nibhūtānimadhuh.*

1955 DMC, Monghyr

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава5(1)

Основа и относительная правда (адхара и апекшикасатья)

Начало и конец дхармикасадханы привязаны к одной точке: это чистота и незыблемость основы. Только основа «повинна» в лишениях и несчастьях человечества. Если основа прочная, лишения и горести уже не являются бедой.

Адхара (основа): основа необходима каждому конечному объекту. Она причина того, что один объект отличается от другого.

Даже двух существ с одинаковой основой быть не может. Каждая сущностьвыстраивает собственную основу из универсального космического «Я» в соответствии со своими самскарами. Корень «сі» с суффиксом «ghaiṇ» образуют слово «káya», которое означает «выбор». Из ментального тела высшего Брахмы существо строит свою основу. Оно называется манаспутра, или ментальный ребенок высшего Брахмы. Ментальное тело высшего Брахмы образуется в результате воздействияПракрити на высшего Брахму. Физическое тело живой сущности – это создание Пракрити, и оно обязано следовать законам Пракрити.

Бесконечное обладает ментальным телом, ему не требуется физическое тело. Только конечные объекты нуждаются в оковах и ограничениях. Пракрити является комбинацией трех определенныхэлементов, называемых саттва, раджах и тамах, и под их воздействием Пуруша ощущает себя соответственно как «Я есть», «Я делаю» и «Я есть объект». Под влиянием только одного из этих элементов, никаких изменений в Пурушене произойдет. Тот факт, что Пуруша постоянно меняется, является показателем того, что не одна, а все три гуны работают во Вселенной.

(1) Бхурлока. Грубость доминирует во всем панчабхаотика мире, в нем преобладает влияние тамогуны. Однако все три гуны, или три элемента Пракрити,здесь несомненно присутствуют. Брахма обладает только ментальным телом, и панчабхаотика мир стал результатом огрубления Его ментального, тонкого тела. В любом проявлении присутствует не один, а все три элемента, но степень их влияния различна. Для физического мира грубость характерна.Здесь преобладает тамогуна, раджах достаточно выражен, а саттва рецессивная. На санскрите это самое грубое проявление Брахмы называется бхурлока.

Самый грубый из семи уровней называется бхурлока, за ним следует бхуварлока, гдетамогуна продолжает господствовать, раджогуна незначительна, саттвагуна проявлена хорошо.

Этот слой разума работает с концепциями, концентрацией и медитацией, различает грубое и тонкое.

ManoKarotiKarmāñi

(2) Бхуварлока.На этом уровне разум вовлечен в активность физического тела. Все склонности, такие как аппетит, жадность, сон, лень, связаны с физическим телом. Вибрации, или колебания этих тенденций относятся к бхуварлоке.

На этом уровне начинается самый грубый аспект разума, он называется кама-деха, или камамайя коша. Подобно Брахме, не имеющему физического тела, не существует камамайя тела, способного выполнять функции физического тела. Однако бхуварлока, как сфера, предшествующая созданию бхурлоки, образуется из самого грубого проявления разума Брахмы. Через бхуварлоку Брахма наслаждается панчабхаотика миром, который является Его ментальным созданием.

(3) Сварлока. Сварлока называется маномайя миром, именно в этой сфере человек испытывает удовольствие и боль. В санскрите небеса, или сварга, и сварлока являются синонимами. Люди, ищущие радость, совершают праведные поступки. Они ведомы желанием попасть на небеса, оставив смертное тело. Самскарсы находятся именно в маномайя мире, или в маномайя коше, которая является чисто ментальной сферой. Присутствие раджогуны в сварлоке незначительное, и здесь формируются самскарсы. Среди христиан, мусульман, джайнистов и индуистов, приверженных ритуалам, популярно верование, что на небесах, или в сварлоке, они будут наслаждаться плодами своих благородных дел.

(4) Махарлока. Атимаанасалока – другое название махарлоки в санскрите, что означает сверхментальная сфера. Здесь преобладает раджогуна, саттвагуна достаточно проявлена, а влияние тамогуны незначительно. Первая вибрация набора самскар создается в этой сфере. Например, кто-то хочет поехать туда, где в данный момент эпидемия холеры. Внутренний голос шепчет ему, что он тоже заболеет холерой. Человек едет в зараженное место и действительно заболевает холерой. Так работает атиманаса коша. Изначальный импульс любого сильного желания идет из этой сферы, например, желание делать садхану. Именно в этой сфере возникает первый порыв души. Из этой коши вытекает классификация людей: потенциальные духовные искатели и возможные другие группы.

(5) Джанарлока, или надсознательная сфера. Она называется вигьянамайя. Истинное знание, мудрость и непривязанность преобладают в этой сфере. Эти качества иногда ярко проявлены в людях, ищущих радость, но влияние бхух, бхувах и т.п. создает препятствия на их пути. В джанарлоке преобладает саттвагуна, тамогуна проявлена, а раджогуна незначительна.

(6) Тапарлока. Другое ее название – хиранмайялока. В этой локесаттвагуна доминирует, раджогуна проявлена, а тамогуна почти незаметна. Знание здесь не проявлено. Даже «я»-чувство практически не оформлено, оно существует, но в латентном состоянии.

(7) Сатьялока. Три гуны присутствуют, но они не проявлены. Здесь господствует Пуруша. В этой сфере проявлен только Пуруша. Сатьялока – состояние Ниргуна Брахмы. В этой проявленной Вселенной существует семь слоев. Сияние всех сфер за исключением сатьялоки зависит от вибраций гун, находящихся в определенных пропорциях.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 5(2)

Основа и относительная правда (адхара и апекшикасатья)

Каждому существу необходима основа. Если ее нет, сущность сливается с космосом. Представьте, в водоеме стоит кувшин с водой. До тех пор, пока кувшин существует, можно говорить о таком понятии как вода в кувшине. Но если удалить кувшин, вода из него смешается с водой водоема. Подобным образом душа сливается с Брахмой, когда пропадает основа, куда она была воплощена.

(1) Аннамайя коша. После того, как у атмана пропадет основа, самсары не покидают атман, или единичную душу. Как происходит это явление? Хиранмайялока является самым тонким телом человека. Живые существа строят физическое тело из бхурлоки, где тамогуна преобладает, раджогуна выражена, а саттвагуна незначительна.

Название этого тела на санскрите – аннамайя коша. Оно формируется под влиянием пищи.

(2) Камамайя коша. Разум управляет телом. Разум камамайя кошки является грубым ментальным телом. Здесь преобладает тамогуна, саттвагуна проявлена, раджогуна практически невыражена.

(3) Маномайя коша. Энергия, стоящая за камамайя телом, грубым ментальным телом, – это сварлока, ментальная сфера высшего Брахмы. Над камамайя телом в маномайя коше находится обычный разум. В маномайя коше доминирует раджогуна, тамогуна проявлена, саттвагуна незначительна. Энергия, стоящая за разумом, – это атиманас тело, или оболочка, созданная махарлокой. Здесь доминирует раджогуна, саттвагуна проявлена, тамогуна незначительна. Коша, дословно оболочка, означает «тело». Четыре сферы находятся в четырех оболочках.

(4) Вигьянамайя коша. В этой сфере располагаются самсары. Саттвагуна доминирует, тамогуна выражена, раджогуна проявлена незначительно. Эта ментальная сфера известна как вигьянамайя коша, и это сфера называется джанарлока Брахмы.

(5) Хиранмайя коша. Эта сфера известна как тапарлока. Здесь саттвагуна доминирует, раджогуна проявлена, а тамогуна почти не выражена. Значение слова «хиранмайя» – золото, или золотой.

Сатьялока – это состояние, когда ничего другого кроме всепроникающей абсолютной правды не существует. Здесь отсутствует идея дуализма, которая создана огрублением и является следствием нисхождения в материю. Душа в самой тонкой форме тела остается в сияющей сфере вечной сатьялоки. Это характеристика хиранмайя кошки.

*Hiraṇmayeparekośevirajaṁ Brahmaniskalaṁ
Tacchubharaṁ jyotiśaṁ jyotiśtadyadātma vidorviduḥ*

Если рассматривать Брахму с точки зрения влияния Пракрити, Он содержит все семь сфер. Только для проявления этих 7 сфер были созданы махаттаттва и т.д. Из панчабхаотика элементов, самого грубого ментального тела Брахмы дживатман согласно самсарам строит физическое панчабхаотика тело, или аннамайя кошу. С помощью аннамайя кошки, или физических органов, дживатман стремится получить удовольствие от объектов внешнего мира. Но по сути нас окружает единая и неделимая сущность. Разница между единичной душой, или дживатманом, и универсальной душой, Параматманом, состоит только в ассоциации. Если Он ассоциирует себя с универсальным Махатом, или универсальным Ахамом, Он – высший Брахма. В другом случае Он становится единичной душой с панчабхаотика телом, созданным согласно самсарам.

*Tayorvirodho 'yaṁ upādhi kalpito
Navāstvakashchidupādhiśah.
Iśhādyamāyā mahadādikāraṇaṁ
Jīvasyakāryaṁ shrūpainaḥakośam*

Садхана учит уничтожению разницы в ассоциациях.

*EtávupádhīparaJiivayostayosamyagnirá senaparanajiivo
Rájyaṁ Narendrasyabhaṭasyakhetakastayorapohenabhaṭonarájá.*

Человека, который является королем по рождению, может быть назван бойцом, если он держит в руках дубинку. Например, Вишванатх – король, и у него есть королевские регалии, но если он возьмет в руки дубинку, его назовут бойцом. Но Вишванатх останется тем же Вишванатхом и в регалиях, и с дубинкой. Подобно этому разница между дживой и Параматманом основывается на разных ассоциациях. Уничтожив в себе ассоциативную разницу, личность сольется с Брахмой. Когда ассоциативная разница отсутствует, это истинная сатья и истинное осознание. Роль садханы – утвердить сатью, удалив все, что не является истиной. Локиикоши – это искажения, а не абсолютная правда.

Основа и относительная правда (адхара и апекшикасатья)

Признаки, или отличительные качества, истины и неправды

Сатья неизменна. Изменяясь, она перестает быть сатьей. Сатья – это то, что не меняется. Она всегда находится в одном и том же неизменном состоянии: в прошлом, настоящем и будущем. По причине своей вечной неизменности – ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем – она существует не только за пределами времени (калатита), но также за границами пространства (дешатита) и не имеет формы. То есть, у Сатьи нет ограничений в виде времени, пространства и формы. Нет никаких различий в существовании ее частей, они тождественны друг другу. Брахма, или сатья, неделима, непрерывна и неизменна. Сатья не знает различий. Есть ли какая-то разница между Брахмой и внешними объектами? Нет, не может быть никакой разницы между внутренним и внешним. Ничто не может существовать за ее пределами. Эта Сущность бесконечна и неделима. Поэтому все, что тождественно Ей, должно содержаться в Ней.

В Сатье нет различий между одинаковыми видами существ (сваджатийя), различными видами (виджатийя) и между разными частями одного и того же тела (свагата). Если бы дерево манго было высшей Истиной, или Сатьей, то другие виды деревьев оказались бы за пределами Сатьи. Манговое дерево не может быть высшей Истиной, потому что оно отличается от других видов деревьев манго (виджатийябхеда), например, бамбаи, кишангбхога, и т.п. Да, поэтому дерево – не высшая Истина, а относительная, или неправда.

Относительная истина, апекшикасатья, или неправда привязана ко времени, пространству и форме. Луна появляется вдалеке в виде металлического диска, но если к ней приближаться, она будет расти в размерах. Каков ее истинный размер? Величина объекта определяется занимаемым пространством. Таким образом, он не является высшей Истиной, он – относительная истина. Если вы пойдете в западном направлении из Бхагалпура в Монгхир, то будет самый короткий путь. Можно достичь Монгхира, отравившись на восток, но для этого нужно будет обойти вокруг Земли. В данном случае расстояние полностью определяется пространством. Как оно может быть высшей Истиной? Человек, склонный к предубежденности, будет смотреть на вещи через свою призму, в том время как обычный человек, увидит все в истинном свете. В данном случае восприятие зависит от личности, и, следовательно, здесь нет места высшей Истине.

Мы выяснили, что место и форма не являются высшей Истиной. Исследуем фактор времени. До какой степени историческое событие можно назвать истиной? Предположим, Махабхарата произошла 3253 года назад. Мы можем видеть какие-то вещи, если на них падает свет. Звезды и туманности становятся для нас видимыми, когда их свет достигает нашего глазного яблока. Например, световые волны времени Махабхараты достигнут определенной звезды через 800 лет. И что мы увидим, если во время Махабхараты посмотрим оттуда в телескоп на Землю?

Мы увидим, что Махабхараты еще не было, и она начнется только через 800 лет. То, что уже в прошлом для одних, является настоящим для других, и произойдет в будущем для третьих. Все эти события – относительная истина. Можно провести аналогию по отношению к звуку. Если кто-то говорит громко, человек с нормальным слухом скажет, что этот кто-то кричит, а человек с пониженным слухом – что этот кто-то говорит тихо.

Каждая из сфер – атиманас, вигьянамайя и хиранмайя – соответственно находятся одна над другой. Сатья – выше хиранмайи. Если кто-то утвердился в Сатье, только тогда он сможет стать знатоком прошлого, настоящего и будущего, и, в конечном счете, самой истины. Этот человек везде будет чувствовать себя гармонично. Несомненно, очень трудно утвердиться в космическом Сознании, но, однажды укоренившись в Брахме, человек избавится от дисгармонии. Человеческие существа смогут знать прошлое, настоящее и будущее, преобразовав разум с помощью духовных практик. Разум должен быть растворен, потому что он – относительная истина, которая препятствует людям в познании абсолютной правды.

Движение присутствует в любом действии. Время, или кала, является психической мерой динамизма действия. Там, где отсутствует действие, нет либо разума, либо времени. Если кто-то находится в бессознательном состоянии, он не осознает, что прошло, например, три часа. Действие

и разум принадлежат относительной истине, в эту же категорию попадает и время. Время зависит от пространства, а личность, пространство и форма зависят от времени. Неверно суждение о том, что время вечно, у него нет конца, перерывов и границ. Время не может существовать вне пространства и личности.

Человеческие существа получают или стремятся получать удовольствие от объектов, великих и незначительных, но они не могут почувствовать бесконечное Блаженство от относительной истины. Именно поэтому мудрецы посвятили себя вечной Сущности, свободной оков времени. Тело и разум находятся в границах времени, поэтому глупо гнаться за ними как за целью. Несомненно, необходимо правильно заботиться о них, но тело и разум не должны быть объектами привязанности. Человеку нужно практиковать садхану, чтобы утвердиться в Сущности, свободной от оков времени.

Ānanda Pūrṇimā 6 May 1955 DMC

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 6 (1)

Зов Высшего

Значение слова коша – адхара, или основа. Существуют ли сапталока (семь сфер) и панчакоша (пять оболочек) отдельно от души? Что в этом случае является вместилищем, а что содержимым? Если мы говорим: «EkoBrahmaDvitiyaaná sti» (существует только Брахма и более ничего не существует), то где находится Брахма, в адхаре или ардхте, и где его нет? Если Брахма является или вместилищем, или содержимым, означает ли это, что оставшаяся часть – не Брахма? Если утверждается, что сапталока или панчалока являются основой Брахмы, то признается существование другой сущности вне Брахмы. Например, кто-то находится в доме. Дом – человек – разные объекты. Здесь дом – вместилище, а человек – содержимое этого дома. Следовательно, дом существует отдельно от человека. В панчакоше атман является содержимым, а коша – вместилищем. Очевидно, что контейнер должен быть больше, чем его содержимое. Но нет ничего больше Параматмана: поэтому у него нет вместилища. Должны ли мы сделать из этого вывод, что сапталока и панчакоша не существуют? Да, сапталока заключена в Брахме. Их совокупность есть Брахма. Джива находится в панчакоше. Между дживой и Брахмой разница очень тонкая. В дживе присутствуют 2 вида «я-чувства»: одно – это разум, созданный майей, другое – состояние полного знания, отраженное проявление самого Параматмана, то есть, дживатма. Дживатман – истинное «я-чувство» дживы, или единичная душа. Из семи сфер только в сатьялоке на Брахму не оказывается никакого влияния, в остальных шести локах Брахма находится под воздействием майи. Это можно объяснить так: шесть лок созданы внутри Брахмы, который наполняет собой всю проявленную Вселенную как вечный Брахма. У него нет основы. Все шесть лок, кроме сатьялоки, созданы внутри Брахмы, в самой Его глубине. Так ли это, что свет уже не такой, каким он вышел из источника? В сапталоках свет эволюционирует, локи являются проявлением Брахмы, но их взаимодействие не похоже на модель вместилище-содержимое. Разница между дживамаманом и Параматманом существует только до тех пор, пока присутствует «я-чувство» единичной души (дживабхава).

Каковы взаимоотношения между дживатманом и Параматманом? Что такое джива (единичная душа)? Коши – это основа физического тела. В данном случае размеры основы больше того, что базируется на ней. Камамайя коша больше аннамайя коши. Маномайя коша больше камамайя коши, а тиманас коша больше маномайи, вигьянамайя больше атиманас коши, хиранмайя больше вигьянамайи, а самая большая – сатьялока. Эти проявления ставят пределы единичной душе, и все они являются ее основой. Итак, какова связь между основой и тем, что находится над ней? Это связь субъекта и объекта. Например, физическое тело – объект наслаждения, а разум – это тот, кто наслаждается. Таким образом, тело есть объект наслаждения нашего разума, и разум привязан к нему. Тело – основа разума, и разум тесно связан с ним.

Махаттава – это чистое «я-чувство» тончайшего состояния разума. У каждого дживы есть «я-чувство»; когда атман приобретает особое «я-чувство», он становится дживатманом.

Если атман остается субъектом познания «я» Шьямы Бабу, его называют атманом Шьямы Бабу. В каждом живущем существе все сферы, начиная от камамайи до хиранмайя коши, медитируют друг на друга. Субъект познания, стоящий за медитативной силой разума, есть атман. Отношения между атманом и разумом – это отношения субъекта и объекта. Разум – размышляющий субъект тела, атман – субъект познания разума. Так ли это, что существует огромное количество душ? Чем они отличаются друг от друга? Разница в том, что душа существует в различных проявлениях, основанных на различиях в ее объектах. Если единственная знающая сущность (Сагуна Брахма) стоит за всеми разумами, то Брахма, наблюдающий за всем, является Субъектом всех субъектов познания в преходящих и нетленных состояниях дживы (под влиянием и при отсутствии влияния Пракрити). Сагуна Брахма – Субъект познания, он и преходящий, и вечный. Брахма – абсолютно бранный и абсолютно нетленный. Частичное отражение бренности и частичное отражение вечности есть дживабхава. Ниргуна – не вечный и не временный. Он за пределами этих понятий. Он абсолютно свободен.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 6(2)

Зов Высшего

Kśaraṁ pradhānamamratáksaraṁ harah
Kśaratmāṇā vishatedevaekah
Tasyābhidyā nādyojanā ttattvabhā vād
Bhuyaschā nte Vishvamā yānivrttiḥ.

Пракрити изменчива, а Пуруша неизменен. Брахма стоит над всем, и как контролера Его называют Ишвара, или Пурушоттама. Растворившись в Нем, люди освобождаются от мирских привязанностей. Как достичь освобождения? Что является объектом дживы (единичная душа)? Предположим, меня зовут Рами или Шьям. Как Рам или Шьям я смотрю на мир со своей относительной точки зрения. Разум принимает форму объекта. Принимая форму Брахмы, разум преобразуется в Него. Наполняясь космическими чувствами, разум становится бесконечным и видит всю Вселенную, заключенную в Брахме. Вписаниях говорится: «Brahma vid Brahma evabhavati». (Познавший Брахму становится Брахмой.) Когда единичное «я» преобразуется во всеобщее, или космическое «Я», атман тоже достигает единства, соединяясь с душой коллективного «Я». То есть, он отождествляет себя, становится единым с Атманом Сагуна Брахмы.

Ежедневно человек поддерживает свое существование на физическом уровне. Грубая материя формирует объект наслаждения разума. Воспринимая грубую материю в качестве объекта наслаждения, разум грубеет. Насущная потребность человека связана с пищей и одеждой, то есть, относится к кама-маякоше, и здесь разум неизбежно ассоциирует себя с грубыми объектами. Разве в таких условиях есть хоть один шанс для саморазвития? Животные все время связывают себя с грубыми объектами.

Āhānīdrā bhayamaethunaiṇca
Sāmāyameta dpaṣubhirnarā nām
Dharmahiteś āmadhikoviśeś o

Психические наклонности – аппетит, сон, сексуальное желание – присутствуют и у людей, и у животных. В чем разница между этими двумя мирами? Отличие человеческих существ от животных состоит в том, что у людей есть чувство дхармы. Они практикуют дхарму, а животные нет. Человек, не следующий пути дхармы, подобен зверю, хоть и наделен телом.

Люди развиваются в направлении утончения вибраций или дегенерируют, огрубляясь. Многие –измы основываются на кама-маякоше. Зачастую в социо-экономических теориях принимается во внимание только экономический фактор. Но кама-мая –только одна из кош. Даже у деревьев есть эта коша, поэтому они берут жизненную энергию из земли, воды и воздуха. Если доминирует анна-мая коша, все остальные коши пассивны. Разум отождествляет себя с грубыми объектами, а не с истинным «я-чувством». Поэтому атман разумом не воспринимается. Пока разум не разбужен, или находится в латентном состоянии, он не дает возможности проявиться дживатману, который является отражением Параматмана.

Постоянное пребывание в анна-маякоше препятствует психической эволюции человека и поэтому постепенно огрубляет его. При рассуждении о маномаякоше возникает ряд вопросов для философской полемики. Различия в психической сфере порождают разные философские течения: буддизм, джайнизм, ислам, христианство и т.п. Только истинная духовность говорит о тонких и очень тонких предметах, например, таких как атман. Разум является объектом атмана. Чтобы достичь атмана, нужно слить разум с его изначальным субъектом. Соединить объект с субъектом. Взаимосвязь между ними подобна связи вашей руки с вами. Существует единственный путь самореализации:

сплавить разум с субъектом разума, устранив грубое проявление атмана. Возможно ли это? Это возможно только в том случае, если направить все тенденции внутрь, что может быть достигнуто знанием и садханой. Иначе говоря, необходимо иметь идеальное представление о каждой коше, а для этого нужно знать, где одна коша заканчивается, а другая начинается. Существует два вида разума: незрелый и зрелый. Один из них экстравертный, а другой интровертный. Только знание о пяти кошах (панчакоше) может быть совершенным знанием. Возьмите, например, созревший фрукт манго. Мякоть плода и косточка вместе составляют фрукт, но на самом деле это отдельные составляющие. Зрелость означает совершенство.

В этом различие между дхармой и сектизмом¹. Дхарма делает каждую кошу совершенной и дает возможность человеку достичь совершенства в садхане. Различные порции вещества, измененные по сравнению с первоначальным состоянием, отличаются друг от друга только путем достижения совершенства. Садхана основывается на философии и поддерживается логикой. Раньше люди жили с убеждением, что мир состоит только из материи, у них не возникало мысли заглянуть за пределы кама-коши. Однако, погрузившись в более глубокое созерцание, они бы сразу осознали свою ошибку. Многие современные философы – чистые материалисты. Основатели таких философий не используют полностью свой разум, и поэтому они не могут считаться совершенными философами. Только те философы, которые ведут нас к высшим уровням, к душе путем наблюдения за каждым движением разума, являются настоящими. Все остальные – логики-теоретики.

Что такое сектизм, мазхаб² или религия? Одни люди призывают нас поклоняться идолам, другие – купаться в Ганге. Все эти мысли создаются и умирают в разуме. Счастье и рай, горе и ад – это ментальные концепции психического мира. Они все разрушаются в маноме. О душах, приверженных маноме, говорят «Bhuktaye natumukta ye»: они искатели удовольствия, а не спасения.

В некоторых сектах верят, что счастье приходит после смерти. Но кто наслаждается счастьем? Разум, конечно. Однако куда попадает разум после того, как разрушено его вместилище – мозг? Кто будет наслаждаться? Атман есть неделимая форма, всезнающая сущность. В могиле нет атмана, о его существовании в таком сектизме даже не упоминается, а маноме коша называется душой. Но если бы она действительно была душой, не существовало бы ни удовольствия, ни страха боли.

Aneja dekaṁ manaso javiiyo
na enna de va ā pnuvan pūrvamaśat
Taddhāvato'nyānatyeti śhat
tasminnā poma tarishvā dadhāti.

Обычный сектизм ограничивается маноме кошей. Идолопоклонство может возвысить человека до атмана-коши, но это его предел. Многие люди стремятся достичь счастья, посвятив себя идолопоклонству. Они не хотят соединиться с Параматманом и оставаться рядом с Ним. Буддизм выше идолопоклонства, в нем говорится о сжигании самсары. Уничтожение «я-чувства» называется слиянием с Высшим. Буддизм не признает существование души, но он говорит об уничтожении эго. Но кто уничтожает эго? Получается, что эго уничтожает «я-чувство». Тогда проявление эго нужно считать самым тонким проявлением разума.

Самое тонкое проявление разума – хирамья коша, которая является первым выражением махаттаттвы. Утвердиться в этой коше означает достичь состояния савикальпа-самадхи. Затем после избавления от самсары хирамья коша сливается с безатрибутивным Брахмой, и это называется нирвикальпа-самадхи. Достигшие кама-коши скажут, что красть неправильно, так как если вы украли, другие тоже могут украсть у вас. Так думают материалисты. Их мышление искажено эгоизмом. Человек не должен красть потому, чтобы разум оставался чистым. Это правильный подход.

¹узость взглядов, догматизм. – Прим. пер. на рус.

²Мазхаб (араб. مذهب) — школа шариатского права в исламе. – Прим. пер. на рус.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 6 (3)

Зов Высшего

Панчакоши должны быть совершенными. Но как это возможно? Коши можно сделать такими только с помощью практик джамы и ниямы. Аннамая коша совершенствуется асанами (физическими упражнениями). Джама- и нияма-садхана делает совершенной камамая кошу. Маномаю кошу совершенствует пранаяма. Пратьяхара развивает атиманас кошу. Вигьянамая коша становится идеальной благодаря дхаране, а хиранмая – дхьяне. Только в дхьяне самадхи можно познать душу. Примерными людьми можно считать тех, кто искренне прилагает усилия для совершенствования панчакоши. Человеческое существование складывается из пяти кош и восьмиступенчатой духовной практики. Эта духовная практика является дхармой. То, что не соответствует толкованию панчакоши, есть сектизм, но не дхарма.

Почему аштанга-йога называется дхармой? Цель дхармы – достижение абсолютного счастья, а абсолютное счастье – это познание души. В каждой коше присутствует только доля счастья. Пока душа не познана, нужно совершенствовать каждую кошу, заботиться о каждой коше. Ни одна коша не может стать совершенной, если игнорировать остальные. Там, где абсолютное счастье, там дхарма. Все остальное дает только частичное счастье, и, следовательно, это сектизм. Сектизм ведет к прее (поверхностные и кратковременные достижения), и только дхарма приведет к шрее (наивысшие и истинные достижения). Все остальное способствует огрублению. Дхарма ведет к высшему Сознанию. Только то, что способствует восхождению души к контакту с ней, есть дхарма. Дхарма огня – жечь, а дхарма человеческих существ – достичь счастья. Там, где присутствует стремление к прее, там авидьямая. Счастье рая и страх ада – порождения разума. В дхарме нет страха, потому что путь дхармы ведет к первоначальному состоянию. Только ананда марга (путь блаженства) является дхармой, все остальное – сектизм.

Любое вдохновение человека, практикующего дхарму, рождается Его милостью в Сагуна Брахме. Поэтому духовный искатель должен быть признателен Сагуна Брахме. Тот, кто не делает садхану, подобен дереву, так как в отличие от человека у дерева нет способности практиковать садхану. Мудрые люди используют это милосердие. Тот, кто им не пользуется, – невежда. У вас есть божественная милость и человеческое тело. Применяйте это благословение должным образом. Не тратьте впустую такую драгоценную возможность.

Kṛśṇanāmaḥarīṇā mbaṛāimadhur
Jeṇkaśāṇabhajesebaṛā acatur.
Dīṇelamichekā jērātrigelanide
Nābhajinu Rādhākṛśṇacārāṇaravinde.

—Narottamāś

Вы, человеческие существа, счастливы тем, что вам не нужно жить как камни или деревья. Вся Вселенная получает милость Брахмы, но люди наслаждаются ей больше, чем остальные. Они наделены привилегией практиковать садхану. Брахма проявляет особую милость: Он воплощается как садгуру и учит людей духовной практике. Разве притягивать человека – не исключительная Его милость?

Если одно существо притягивает хиранмая кошу другого, это называется брахмавидья. Тот, кто притягивает хиранмая кошу другой личности, называется высшим Гуру.

Когда хиранмая коша одной сущности привлекает вигьянамая кошу другой, мы называем это даеви видья. Влияние вигьянамая кошки одной личности на атиманас кошу другой называется гандхарава видья. Личности с такой способностью дается имя мадхьяма гуру. Эта сущность пробуждает в разуме ученика чувство дхармы сладостью киртана и т.п. Если атиманас коша одного существа привлекает маномая кошу другого, это называется ракшаси, или паешасика (демоническая) видья. Когда маномая коша одной сущности влияет на камамая кошу другой, это бхута видья, или гипнотизм. Воздействие камамая кошки одной личности на аннамая кошу другой называется силой физического притяжения. Сагуна Брахма благословляет людей божественной милостью. Вы все благословлены. Используйте эту милость для достижения состояния ниргуна Брахмы, уничтожая барьер между субъективной и объективной точками зрения. Высшая цель, высшее достижение – это обретение состояния ниргуна Брахмы. Духовный ученик говорит:

Nivedayá micátmánám tvaṁ gatiParameshvara.

О люди! Возрадуйтесь. Громкий зов Вселенной достиг вас. Этот зов вибрирует в каждой клеточке вашего тела. Останетесь ли вы теперь лежать дома на диване? Будете ли вы растрачивать время зря, прижимая к груди древние скелеты и причитая над ними? Высшее Существо зовет вас в шуме океана, в громе туч, в блеске молнии, в сияющем пламени метеоров. Ничто не изменится, если продолжать жить в праздности. Встаньте и разбудите затуманенное благородство и отвагу своей уснувшей юности. Путь ваш, возможно, не будет усыпан цветами – комплекс неполноценности попытается мешать каждому вашему шагу, но даже в этом случае вы должны двигаться вперед, срывая покровы тьмы. Вскоре вы разорвете непроглядный мрак отчаянья на пути к достижению высшего состояния и помчитесь вперед в быстрой колеснице, сияющей солнечным блеском.

Джаешта Пурнима 1955 ДМЧ

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 7 (1)

Бхакти таттва

Слово бхакти (преданность) означает поклонение. Для совершения поклонения должно быть два существа: тот, кто поклоняется, и тот, кому поклоняются. До тех пор, пока присутствует разница между преданным и Богом, есть возможность и необходимость в бхактисадхане.

Бхакти отражает тоску по Высшему:

Saparánuraktriishvare.

Необходимо обсудить значение слова «парануракти». Ракти означает рага, или привязанность. Ануракти – это привязанность или поддержание привязанности к определенной сущности с осознанием того, чем она является. Ануракти бывает двух видов. Ануракти к высшему Брахме, или высшему космическому Сознанию, называется парануракти. Ануракти к Брахме, находящемуся под влиянием Праkritи, или ануракти к грубым проявлениям называется апарануракти. Объектом привязанности парануракти является Бог. Если духовный искатель начинает считать, что Брахма принадлежит ему, его называют бхаджана, или бхакти.

Два вида ануракти существуют только по отношению к действиям разума: внешним или внутренним. Ануракти, направленная вовне, называется апарануракти, а направленная внутрь – парануракти. Внешне направленные силы подчиняют человека органам чувств и огрубляют его, он теряет свою духовную силу. Парануракти напротив освобождает человека от власти индрий и с помощью совершенной медитации утверждает его в возвышенных чувствах, в бесконечном Блаженстве за пределами границ Вселенной.

Возникает вопрос, является ли преданность чем-то естественным для живых существ или это состояние несвойственно им? Во всех обладающих сознанием или грубых объектах, наблюдаемых нами в проявленной Вселенной, действует сила взаимного притяжения, благодаря чему сохраняется неразрывность мыслепроекции космического Разума. Поэтому я говорю, что притяжение является естественным для каждого объекта. Именно из-за взаимного притяжения мириад небесных тел, колеблющихся в бесконечном пространстве, в тверди небесной сохраняется существующее равновесие. В жизни каждой планеты и ее спутника присутствует усилие к самосохранению. Люди стараются осесть в местах, хорошо снабжаемых водой, с плодородной землей, где растет множество фруктов, потому что они ищут условия для самосохранения. Пчела снова и снова облетает цветы, собирает нектар для сохранения жизни. Очевидно, что каждое существо стремится найти более прочное и надежное прибежище, такое, которое может дать наиболее надежную и долговременную защиту. Люди гонятся за деньгами, так как верят: только деньги дадут им возможность выжить, только деньги могут спасти их. Но они не знают, что деньги не в состоянии обеспечить им ни долговременной стабильности, ни надежного убежища. Даже в течение одной жизни деньги приходят и уходят неоднократно. Временами их блеск будет слепить глаза, но наступит момент, когда их отсутствие заставит плакать от голода. Не только деньги – все ограниченные объекты обладают подобным свойством. One uses finite objects with the intention of enjoying only one of their portions, then sooner or later the residue will be reached

Мы используем ограниченные объекты только с намерением насладиться какой-либо их частью, но рано или поздно постигаем остальное (мы сталкиваемся с оставшейся, непознанной стороной).

Конечный объект не может вечно оставаться предметом вашего наслаждения постоянным прибежищем. Такая вещь не может быть вашим постоянным прибежищем, поскольку существование всех ограниченных объектов зависит друг от друга и сковано границами времени, пространства и личности.

Используя язык философии, влечение к конечным объектам назовем асакти, а к бесконечным – бхакти. Рага, или Ракти, означает притяжение как к конечным, так и к бесконечным объектам. Sakasma eparam premarú rá, то есть бхакти является символом любви, и эта любовь направлена к Ишваре, символом которого является буква «ка». В ведическом языке буква «ка»

означает Бог.Бога невозможно описать. Бог является ядром Вселенной и высшей персонифицированной любовью.

Saiishvaraanirvacaniiyaparamapremusvarú pah.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 7 (2)

Бхактитаттва

Пуруша и Пракрити. Когда под воздействием Пракрити Пуруша меняется, возникает разум. Сенсорные и моторные органы являются приемниками и средствами выражения работы разума. Таким образом, разум – это сущность, познающая мир, и субъект для всех действий, совершаемых в мире. Разум является объектом для чистого познающего Пуруши, а Пуруша – субъектом, или познающим себя. Когда разум как объект сливается с ПарамаПурушей как с субъектом, различия между субъектом и объектом исчезают. Это состояние является для ученика наивысшим. Однако если разумом управляет авидья, то есть он ищет наслаждения в конечных объектах, и тогда внешне направленная энергия разума, в конце концов, отождествляет себя с грубым объектом. Так происходит, когда объект является порождением самого разума или он воспринимается из пятиэлементного мира.

Если ты колоссальную скорость, с которой человек гонится за внешними объектами, направить внутрь по направлению к высшей Сущности, он может достичь Брахмы, или высшего Состояния. Преданный говорит:

Yápriitiravivekiná m viśayesvanapá yinii
Tvámanusmaratahsá mehradayá nmápasarpatu.

–*Viśṇupurāṇa*

О Всемогущий, пусть влечение, которое испытывают невежественные люди к объектам своего разума, превратится в бесконечную любовь к Тебе с помощью мыслей о Тебе.

Чистую бхакти нельзя испытать конечным объектам, потому что само их существование происходит из внешне направленных чувств. Тем не менее, я с болью отмечаю, что многие люди связывают свою любовь и преданность с конечными объектами и в результате не получают всей полноты, которую дарит любовь. Они не осознают, что каждый мельчайший атом Вселенной – это творческое проявление космического Сознания, великое проявление Бога. Такие люди тратят миллионы на создание идолов, но их сердце не смягчается при виде человеческих страданий, и они без колебаний и хладнокровно убивают козленка для сомнительного «удовлетворения» богини.

Vistárahsarvabhú tasya Viś ṇorvishvamidaṁ jagat;
Draśṭavyamá tmavattasmá dabhedena vicakś áṇaeh.

–*Viśṇupurāṇa*

Мир – это меняющийся феномен. Неразумно привязываться к любому конечному объекту в вечно меняющемся мире. С течением времени и изменением местоположения в пространстве меняются названия и формы объектов. Ребенок становится юношей, юноша стареет, а старик умирает. Мудрецы воспринимают каждый объект как проявление единственного существа – Вишну, и они не испытывают боль или удовольствие, когда меняется форма или название какого-либо объекта. Вишну для них всегда остается Вишну, и в изменении они не видят потери.

Практикуя бхакти, человек живет чувствами, окрашенными самскарами, потому что они приносят ему удовольствие. Однако действия в соответствии с самскарами не способствуют обретению чистого космического чувства духовным учеником.

Bhaktiyogobahuvidhaermargaerbhá vinibhá vyate
Svabhá vaguṁmárgenapuṁ saṁ bhavovibhidhate.

Это означает, что виды и методы бхакти-йоги многообразны. И человек выбирает процесс бхакти-садханы в соответствии со своими наклонностями.

Тамасика-садхана. В данном случае последствия самскар – тамагуни (статичные), но самскар проявляются в соответствии с предыдущими действиями, в которых иногда доминирует раджас (изменение), а иногда саттва (осознание). Духовного искателя называют тамасика, если он практикует бхакти, погрузившись в статичную энергию тамасичного существования, вместо того, чтобы обратиться к раджасике или великолепию саттвагуны.

Abhisandhá yayohimsá m dambham mátsaryamevavá
Saṁrambhibhinnadrkbhá vomayiKuryatsatá masáh.

Люди, стремящиеся к ограниченным удовольствиям, а не к высшему блаженству, находящиеся под влиянием жестокости, амбиций и зависти, являются тамасика-садхаками. Среди тамасика-садхак некоторые не забывают о Высшем даже после получения удовольствия от конечного объекта. У таких людей раджасичные и саттвичные наклонности находятся в латентном состоянии, и по сути они не являются тамасика-садхаками.

Раджасика-садхаки. Люди, выполняющие духовные практики с объектом достижения определенного конечного объекта, называются раджасика. Для раджасика-садхаки характерно погружение в процесс реализации эгоистичных целей, но при этом они не причиняют вреда другим.

Viśayānabhisandhyayashaaeshvryamevabá
Arcádavarcaedyomaṁ prthagbhá gvahsahrajsah

–*Bhāgavata*

Люди, поклоняющиеся Богу грубым способом с помощью цветов и трехзубчатых листьев эгле мармеладного¹, хотят получить какие-то мирские объекты, славу или здоровье. Они желают эти объекты, но не Бога. Они – раджасика-садхаки. Но некоторые из них не забывают о высшем Брахме, и, являясь искателями раджаса, также испытывают саттвичные чувства.

Karmanirhārmuddisyaparasminvá tadarpaṇam
Yajedyástivá prthagmhasahsá ttvikaśh

¹ На родине, на юге Индии это растение называют *баэл*, *балили* или *ширфаэл*. В англоязычных странах - *каменное* (иногда *деревянное*) яблоко или *бенгальская айва*.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 7 (3)

Бхактитаттва

В категорию саттвикасадхак попадают люди, которые выполняют практики с идеей: «О Господь, пусть будет уничтожена моя карма. Освободи меня от колеса кармы». К этой же категории относятся практикующие из чувства долга или страха осуждения другими людьми, что они поступают не так, как следует. Такие люди остаются саттвикасадхаками, пока они не начнут искать пути достижения Высшего. Саттвика-садхана не является высшей ступенью садханы, или высшей садханой; ни одна из упомянутых вышесадхан не дает контроля над энергиями практикующего и не направляет их к возлюбленному, к высшему Брахме. Здесь цель ученика лежит в другом направлении, и он сосредоточен на грубом объекте. Три вида бхакти – саттвика, раджасика и тамасика – являются гаони, или низшими бхакти. Ту бхакти, для которой не существует никакого другого объекта кроме Высшего Брахмы, называют мукхьябхакти. Практикуя эту бхакти, ученик освобождается от трех гун. Он погружается в духовную практику, достигая ниргунабхакти. Таким образом, виды бхакти можно классифицировать в зависимости от объекта преданности.

Ниргунабхакти. У духовных искателей существует единственный объект. Они двигаются к Высшему Брахме только по зову собственной души. На вопрос, зачем любить Его и быть преданным Ему, они скажут: «Ах, почему я люблю? Я не знаю. Я люблю Его, потому что мне нравится любить Его. Почему бы не любить Его? Он – жизнь моей жизни, душа моей души». Такой вид бхакти называется ниргунабхакти.

Ваедхибхакти. В этом случае отсутствует нераздельная любовь к Богу, а объект существует только для того, чтобы участвовать в представлении. Например, проводится праздник: пол должен быть почищен коровьими лепешками и окроплен водой реки Ганги, идолы украшены либо в королевском, либо в детском стиле, мантры должны читаться, цветы подноситься, листья эглемармеладно использоваться в ритуале и т.д. Практика такой преданности ограничена использованием внешних объектов и ритуалами. Это преданность называется ваедхибхакти.

Yatrarágānaváptatvátpavrttirúpajáyate;
Shásanenaevashástrasyasá vaedhiibhaktirucyate.

* * *

Rágahiinjanabhajeshástrerájináy;
Vidhibhaktibalitáresarvashástregáy.

Тамасика, раджасика и саттвикабхакти, находящиеся под влиянием трех гун, являются ваедхибхакти.

Гьянамишрабхакти. Если саттвикабхакта не забывает о своем возлюбленном после достижения той или иной конечной цели, рано или поздно высшее Знание засияет у него в разуме. Достижение этого Знания называется гьянамишрабхакти. Эту бхакти можно было бы отнести к ниргунабхакти, но из-за постоянной гордыни своим благополучием и знанием высшее состояние не может быть достигнуто. Такую бхакти также называют прадханибхутабхакти, она является высшей из гаони, или низших бхакти.

Кевалабхакти. Если духовный искатель, вместо того, чтобы посвятить себя сагунабхакти, постоянно чувствует ниргунабхакти, вопросы: «Чего я должен достичь?» «Почему я хочу этого достичь?» и т.п. уже не возникают. Это кульминационная бхакти, наивысший уровень бхакти. Такая бхакти названа кевалабхакти, потому что знание сосредоточено в одном объекте, и для преданного существует одна-единственная сущность. Кевалабхакти невозможно достичь с

помощью ванн, упражнений или аскез. Те, кто не благословлен хоть каплей божественной Милости, не могут получить о ней ни малейшего представления.

MahatkrpayaevaBhagavadKrpá leshá dvá.

Кевалабхакти всем превосходит гаонибхакти, и поэтому она называется мукхьябхакти. Каких бы успехов ни достиг духовный искатель в гаорибхакти, расстояние между любящим и любимым, или между конечным и бесконечным все равно останется. Этот аспект в писаниях известен как махимгьяна. Из-за махимгьяны преданный чувствует нерешительность, мешающую растворению в высшем Брахме.

Рагатмикабхакти. В кевалабхакти нет махимгьяны. В этом случае духовный ученик всю жизнь всеми способами стремится стать как можно ближе к своему возлюбленному. Он считает возлюбленного жизнью своей жизни, душой своей души. У него нет времени создавать какие-либо различия между любящим и любимым, между конечным и бесконечным. Ученик считает себя скорее не возлюбленным Рамы, а воплощением Рамы. Ему нравится любить, и он не может жить без любви, потому что поддерживает только это чувство.

Íśesvárasikiirágahparamaviśátá bhavet
Tanmayiíyá bhavetbhaktisá trarágátmikoditá.

Первый уровень рагатмикабхакти называется раганугабхакти

Rágátmikámanusrtá yá sá rágánugocyate.

Раганугабхакти превращает разум духовного ученика в форму рагатмика. Ученики-дуалисты желают достичь рагатмикабхакти, чтобы стать ближе к Брахме и наслаждаться Его присутствием, но они не хотят сливаться с Брахмой, что является высшим проявлением рагатмикабхакти. Они не хотят стать сахаром, они любят наслаждаться его вкусом и говорят, что если они превратятся в сахар, как они смогут чувствовать его сладость. Дуалисты называют это состояние гошибхава, или враджабхава.

Seigopiimanyá rbhá vámrteyá;
Veda-dharmatyajiseiKrś nákebhajay.

Нужно помнить, что значение слово «гопа», молочник, в данном случае неприменимо. Слово «го» означает «сенсорные органы». Только тот, кто управляет индриями, называется гопа, или гопала. Слово «гопала» также означает «тот, кто дает блаженство». Враджабхава – ближайшее к кевалабхакти состояние. Оно отличается от гьянамишрабхакти, потому что в нем нет гордыни ни от знания, ни от благополучия. Этот вид преданности не может быть достигнут практикой ваедхибхакти.

Sakalajagatamarekarevidhibhakti;
VidhibhaktyeVrajabhá vapáitenáhishakti.

В «Ананда марге» не практикуются ни ваедхи, ни гьянамишрабхакти. Марги развивают рагатмикабхакти, и поэтому они не хотят прерывать свой путь, когда достигают состояния враджабхавы. В дуалистической враджабхаве есть много всего полезного, но определенно нет проявления уважения к желанию Брахмы, или Его интровертной фазе цикла творения. Почему люди не могут реализовать прекрасную возможность, когда им предлагается милость? Почему они не хотят растворить свое «я-чувство» в бессмертном Высшем? Наслаждаясь божественным блаженством в отдельном существовании, необходимо контролировать единичный разум и сенсорные органы. Там, где разум связан с индриями,

существует опасность огрубления. Вот почему марги не останавливаются, достигая состояниягопибхава.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 7 (4)

Бхактитаттва

Объясняябхактитаттву,невозможнообойтисьбезтерминабхава. Что означаетсловобхава?

Shuddhasattvavishéś ádvá premasúryámshusámyabhák;
Rucibhishcittamá sríyakrdasaobhá vaucyate.

–ShrirupaGoswami

Бхава – это состояние, когда читта, или вещество разума, становится чистым, и в нем доминирует саттвагуна. Когда все десять направлений сияют любовью в лучах солнца и появляется вкус к Богу, или ануракти, читта обретает единство с Ним. Находясь в бхаве, люди направляют к любимому свою естественную тенденцию привязанности. Однако любимый существует не где-то вовне, он жизнь их жизни, разум их разума, автор их жизни и всего существования. Когда чувство преданности к любимому разбудит устремлениевнутри всех тенденций, человек растворится в бхаве и достигнет самореализации. В вайшнавской философии погружение в свое «я» известно как хладинишакти, потому что в это время от сладчайших осознаний исходит непрерывное сияние.

Если в разуме присутствует страх или чувство, вызываемое грубыми тенденциями разума, чистаяануракти, или бхакти, не может существовать. Преданность, основанная на страхе, далека от бхакти, более того, это не что иное, как достойное сожаления состояние психической грубости. Одни люди молятся Богу из страха попасть в ад, другие боятся мучений и возмездия в следующей жизни. Но все они стремятся освободиться от этих страхов. Вы не должны поощрять комплекс неполноценности, он свидетельствует об отсутствии истинных знаний. У тех людей, которые понимают и принимают Бога как свое внутреннее «я», нет оснований бояться Его. Такое бесстрашное движение к Богу называется Любовью.

Samyaunmásrnitosvá ntomamatvá tishyá nkitah
Bhávasaevasá ndrátmabudhaehpremanigadyate.

–ShrirupaGoswami

Когда разум достигает высшей чистоты, и в нем присутствует теплое чувство ко всем существам, такое состояние называется вечным спокойствием, а святые говорят, что это любовь. Чувство к чему-нибудь посредственному или конечному нельзя назвать любовью.

Atmendriyapriitiicchá tárebalikáma;
Krśñendriyapriitiicchá dharepremaná ma.
Kámeratátparyanijasambhogakevala ;
Krśñasukhaváñcá hayapremetepabala .

Любовь и страсть – противоположные тенденции. Привязанность к конечным объектам – это проявление экстравертной энергии, в то время как притяжение к Бесконечному – выражение энергии, направленной внутрь. Вот почему эти два вида энергии не могут сосуществовать. Поэтому духовный искатель должен искусно преобразовать страсть в любовь. Вы любите своего сына? Нет, вы любите не сына. Вы любите Брахму в форме сына. Но если вы любите сына как сына, вы не можете любить Бога. Там, где живет чувство любви к сыну, нет Бога, а там, где есть Бог, нет сына. Там, где существуешь ты, нет Бога, а там, где существует Бог, нет тебя.

Yáñhá kámtáñhá nehiRám ;
Yáñhá Rámtáñhá nehikám

Donoekatranehimilae,
Ravi rajaniiekthám .

Бхакти бывает восьми видов: два вида тамасикабхакти, два вида раджасикабхакти, два вида саттвикабхакти, гьянамишра и кевалабхакти. Я уже говорил, что самой высшей из этих восьми является кевалабхакти. Однако любой вид бхакти всегда лучше, чем полное отсутствие бхакти, потому что бхактиудерживает поток человеческого разума в одном направлении.

Aśávidháhyeśá bhaktiryasminmlecche’pivartate
SaviprendromunihShriimánsayatihśacapañditaḥ .

Преданный, практикующий любой из восьми видов бхакти, даже если он погряз в суевериях, должен считаться брахманом высокого ранга, святым, подвижником и образованным человеком.

Cañdalo’pidvijashreśṭhahHaribhaktiparáyanah
Haribhakti-vihīhnashcavipro’pishvapacádhamah .

Mucihaye’ shuci hay yadiHaribhaje;
Shucihaye’ mucī hay yadiHarityaje.

Для выполнения бхактисадханы не требуется никакихособенных достоинств. Все существа, наделенные человеческим телом, способны делать эту садхану.

Ánindyayonyadhikryate .

Даже люди, отнесенные обществом к низшим кастам, имеют право на бхактисадхану. Великий святой Нарада сказал:

Nástiteśujátividyá rūpakulakriyádibhedah.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 7 (5)

Бхактитаттва

Достижение Высшего есть высшее достижение бхакти, но в веществе разума преданных типа ваядхи бхакти желание удовольствий, получаемых от объектов, сильнее, чем желание высшего Блаженства. Мама отвлекает плачущего ребенка игрушками, и подобно ребенку преданные ваядхи бхакти сбивы с толку игрушками.

1. Преданные высшей категории

Shástreyuktao sa nipuñah sarvathá drdha nishcayah
Praodhoshraddho'dhikárii yah sa bhakta uttamomatah.

Люди с устойчивым разумом, изучающие духовные писания, знающие практики являются преданными высшей категории.

2. Преданные средней категории

Yo shástrádiśvanipuñah shraddhá vān sa tu madhyamah.

Люди, не знающие писания, но выражающие почтение, являются преданными средней категории.

3. Преданные низшей категории

Yo bhavet komalashraddhah sah kaniśtho nigadyate.

Людей, не обладающих ни знанием, ни искренностью, можно отнести к никудашним преданным. Рагатмика бхакти и кевала бхакти достижимы только высшей категорией преданных, только они могут постичь эволюцию души в полной мере. Вот почему в писаниях ниргуна бхакти называется «пушти марга», тогда как остальные бхакти – «маяда марга».

Чем ближе практикующий кевала бхакти к иште, тем меньше остается в нем качеств, присущих единичному «я», и больше качеств ишты.

Mádhava Mádhava anukhana souñari, sundarii Mádhava bheli.

Преданные, практикующие кевала бхакти, видят во всем только Брахму. Для них вся Вселенная есть Брахма, и вся деятельность за исключением брахма садханы является незначительной и бесполезной.

Rám nám ek auñka hae sab sádhan hae shúña;
Aunk binu kachu hát nehi aunk rahe dasha guñ.

Поэтому, о преданные, помните имя Господа, иначе все ваши усилия будут сведены к нулю. В любых обстоятельствах, в любой деятельности крепко держитесь за имя Бога. Ваша дхарма детства – учиться и практиковать брахма садхану, дхарма юности – зарабатывать деньги и практиковать брахма садхану, а дхарма старости, когда вы уже неспособны к физической активности в полной мере, – только практиковать брахма садхану.

Прахлада сказал:

Kaomára ácaret prájño dharmán bhágavatániha
Durlabham mánusam janma tadapyadhruvamarthadam.

Мудрые люди практикуют дхарма садхану прямо с раннего детства, потому что человеческая жизнь редка, но еще реже встречается человеческая жизнь, которая совершенствуется садханой.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 7 (6) Бхактитаттва

Для истинных преданных Брахма является самым любимым существом, и поэтому им дорога каждая деталь, абсолютно всё, относящееся к Нему,

Yei nám sei Kṛṣṇá bhaja níśtha kari;
Námer sahit áchen ápani Shriihari.

Истинные преданные любят этот мир, общество и все, что их окружает, потому что они воспринимают каждое проявление творческой Пракрити в духе универсализма. Преданные любят конечные объекты, так как эти объекты являются частью Вселенной, и воспринимают мирские удовольствия, меняющиеся в свете времени, пространства и личности, как божественное блаженство. Духовные искатели удерживают свой разум погруженным в вечное течение божественного потока. Только такие преданные, или расика, испытывают удовольствие в полной мере, объект их наслаждения – высший Брахма.

Веды говорят: Rasah vae sah.

Только тот, кто пьет божественный Нектар, получает истинное удовольствие. Если на божественное блаженство смотреть с эгоистической точки зрения, оно превратится в яд. Достичь божественного блаженства можно, расширяя восприятие. Только те, кто наслаждается высшей Вечностью, получают истинное удовольствие, они – истинные духовные искатели.

Поэт Кандидаса сказал:

Rasik rasik kahaye sakale rasik kehai nay,
Bhāvīyá gañiyá bujhiyá dekhle koṭite gotika hay;
Jemati diipiká ujare adhiká bhitare anal shikhá,
Pantaunge ásiya paṇaye ghuriyá maraye pákhá.
Jagat juṇiyá temati ghuriyá kámánale puṇi' mare;
Rasajña ye jan se karaye pán viśa chāri amṛtere.

Стремящиеся достичь Бхакти должны отдать все своему любимому. Все материальное нужно сконцентрировать внутри разума. Если сам разум предается Брахме, все остальное предается вместе с ним.

Ratnākarastava grhaṁ grhinii ca padmá
Deyam kimapi bhavate Puruṣottamāya
Ābhīravāmanayanāpahrtámanasāya
Dattam manah yadupate tvamidam grhána.

О Господь, Вселенная – Твоя любовь, высшая Пракрити – Твой консорт¹. У Тебя есть всё. О Парама Пуруша, что я могу дать Тебе? Ах да, я вспомнил. Твои преданные украли Твой разум. Поэтому у Тебя нет его. Ты потерял разум, о Бог, поэтому я отдаю Тебе свой разум. Благослови меня принятием его.

Āśārhi Púrñimá 1955 DMC, Bhagalpur

¹ Супруг(а) коронованной особы. – Примеч. пер. на рус.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава8 (1)

Форма садханы

Парамартха – это то, что способствует полному избавлению отмирских несчастий, а усилием для достижения парамартхи является садхана. Атман, свободный от всех объектов, то есть не подверженный никаким невзгодам, называется Параматманом. До тех пор, пока духовный искатель продолжает испытывать чувство двойственности, он говорит, что садхана – это процесс, с помощью которого соединяются Атман и Параматман.

Но являются ли Атман и Параматман двумя разными сущностями? Нет, это не так. Дживатман, связанный самскарами, движется в потоке вселенских волн, подчиняясь изменениям, происходящим с рождением и смертью. Он не достигает высшего блаженства в его изначальной форме. Однако дживатман становится Параматманом в тот, момент, когда сжигает все самскары с помощью садханы и постоянных усилий, направленных на слияние единичного разума. Между Атманом и Параматманом нет различий кроме тех, которые созданы самскарами.

Dvā suparnā sayujā sakhāyā samānam brkṣām pariśasvajāte
Tayoranyahpippalam svādvattyanashnannanyobhicākashiiti

Две прелестные похожие друг на друга птички живут на одном дереве. Одна из них поклевыывает изысканный фрукт, растущий на дереве, а другая наблюдает за ней. Это замечательная ведическая аллюзия¹. Под птичкой, клюющей фрукт, подразумевается дживатман, а наблюдающая птичка символизирует Параматмана. Значение, лежащее в основе: единичная душа – это сущность, которая наслаждается плодами, а Параматман – сущность, свидетельствующая все действия и события в мире. Дживатман находится под влиянием Пракрити, он – маядхина, или тот, кого контролирует майя. Параматман, в какой бы Он форме себя ни проявлял, называется Маядхиша, или Управитель майи.

Параматман – единственная высшая Сущность. Сат, или сатья, – синонимы. Сатья – это то, что неизменно. Любой конечный объект изменяется с течением времени, изменением пространства и личности. В различных климатических условиях сложились особенные обычаи и ритуалы. Но так как климат меняется, они тоже не могут оставаться неизменными, и поэтому их нельзя назвать сатья. Факт, который когда-то действительно имел место и считался истиной, однажды может оказаться ошибочным и далеким от правды. Таким образом, оказывается: то, что когда-то представлялось человеку истиной, в данный момент ей не является, а невозможное в прошлом стало реальностью в настоящем. Следовательно, ничто в этом относительном мире не существует как перманентная истина. Один и тот же фрукт вырастает сладким на дереве, посаженным в одной почве, и кислым, если почва окажется другой. То, что у здоровых людей белого цвета, у больных желтухой желтого. Ни один из объектов Вселенной не может быть перманентной реальностью, потому что он зависит от времени, пространства и личности. Только Брахма является вечной истиной, которая не подвержена влиянию

¹ Иносказание. – Примеч. пер. на рус.

Пракритиинаходитсязапределамиразума. Его бытие – вне границ времени, пространства и личности.

В этой проявленной Вселенной всё, что мы считаем на первый взгляд реальным, является относительной истиной. Все объекты ведут себя как сваджатия, или однородные, как виджатия, или разнородные, и как свагата, или самодифференцированные. Только относительные объекты можно дифференцировать по различным признакам. Например, деревья являются объектами другого рода, или виджатия, по отношению к домам, холмам, рекам, и одного рода, или сваджатия, с деревьями разных видов: манго, джек-фрут, пальмовым и т.д. Но деревья манго тоже делятся на лангра, бамбай и т.д. А в каждом дереве есть различия между его частями, свагата: у каждого дерева манго есть ствол, ветви, листья т.д. Параматман – универсальная Сущность, и поэтому Он вне границ этих трех типов различий.

Этот видимый мир – психическое проявление Брахмы. Он – единственная и всепроникающая реальность. В Шрути говорится:

Sarvaṁ khalvidaṁ brahmatajjalān.

Всё есть Брахма. Всё в этой Вселенной создано Им, поддерживается Им и растворяется в Нем. Тантра это подтверждает:

Yatovishvaṁ samudbhútaṁ yenajátaiṅcatisthati
yasminsarváñiltiiyantejineyaṁ tadBrahmalakṣāṇaeh

The word Brahma means Great. It is not sufficient simply to call Him Great, since Brahma is He who has the power of making others also great. Through His grace the living beings become absorbed in thoughts of Him and attain Him, that is, Greatness.

Слово Брахма означает великий. Недостаточно просто назвать Его великим, потому что Он тот, кто делает великими других. Его милостью живые существа погружаются в мысли о Нем и достигают Его – становятся Великими.

BrhattvādBrahma, BrmhañatvādBrahma.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава8 (2)

Форма садханы

YatranányatpashyatinányacchrótinányadvijántisaBhúmá.

Когда человек входит в состояние, в котором он не может видеть, слышать или чувствовать, это значит, что он достиг уровня Брахмы. Но обычным людям это состояние недоступно, потому что притягательность мира не отпускает их чувства, связанные с различными объектами. Для того чтобы освободиться от привязанности к объектам, необходимо пройти через определенные процессы. Там, где присутствует вовлеченность в объект, нет чувства Брахмы. Всё человечество должно пройти определенную тренировку, чтобы освободиться от чувств к объектам. Этот курс обучения называется «садхана»

Человеческие существа наиболее осознанны по сравнению с другими созданиями, но они сильнее всех привязаны к этому миру. Интеллект человека придумывает новые и новые способы получения удовольствий, но все эти способы не перестают быть объектами. И только в том случае, когда продукты интеллекта становятся препятствиями к достижению счастья, люди делают усилия для получения истинного знания. Истинное знание неизменно. В ходе поисков оказывается, что Брахма – источник всего, и человек начинает стремиться постичь Его. Этот процесс называется «садхана».

В «Катхопанишаде» сказано:

Náviratodushcaritánnáshántonásamáhitah
Náshántamánasovápiprajiṇánaenaenamápnuyát.

Это означает: пока люди терпят неудачу в усилии упокоить свой разум и очистить тем самым свой внутренний мир, разорвав привязанности к желанным действиям, они не смогут достичь Брахмы, сколько бы знаний ни получили.

Что бы мы ни сказали, этому всегда есть причина, потому что мысли берут начало в чितте, а разум с помощью индрий трансформирует их в действие. Разум заставляет индрии работать; если разум ничего не хочет делать, индрии останутся в покое. В «Шастре» говорится:

Manaevamanuśyánám káraṇám bandhamokśayoh

[Только разум является причиной оков или возвышения человеческих существ]

Таким образом, за нашими действиями всегда стоит разум, куда бы мы его ни направили – к мирским объектам или к Брахме. Невозможно совершить действие, не используя разум. Потенциал разума безграничен, и с помощью садханы эти бесконечные возможности берутся под контроль.

Несмотря на то, что разум очень мощный, у него есть один существенный недостаток: он не способен думать о двух объектах одновременно.

Разум всегда думает только об одном объекте. Разум очень быстрый, и это сбивает с толку. Сосредоточившись на чем-то, можно слышать, что происходит вокруг [[разговор]]. Быстрая работа разума заставляет нас верить, что поток мыслей не прерывается. Например, в кинотеатре мы одновременно смотрим видео и получаем удовольствие от разговоров. Можно понять действия разума, если тщательно их проанализировать; станет понятно, что разум в один момент может выполнять только одно действие. Поэтому нельзя одновременно заниматься повседневными делами и медитировать на Брахму. Невозможно в один и тот же момент поклоняться Брахме и находиться под влиянием страсти, злобы, жадности и т.п. Нашей целью не может стать психическое очищение, если оно практикуется с безразличием к мирским объектам. Нельзя жить в этом мире и относиться к нему безразлично. Мы должны взаимодействовать с объектами, но таким образом, чтобы не привязываться к ним. Часто задают вопрос: «Поскольку и негативные, и позитивные действия являются причиной оков, не лучше ли предпочесть бездействие?» Нет, это нецелесообразно. До тех пор, пока необходимо заботиться о теле, мы не можем избавиться от действий. Нужно выполнять действия, независимо от того, нравится нам это или нет. Дышать необходимо до самой смерти.

Субхашитасамграха. Часть 1. Глава 8 (3)

Форма садханы

Вы разовьете непривязанность к мирским объектам, если будете соблюдать джаму и нияму¹, потому что каждый пункт является частью Брахма-садханы, выполняемой через мирские действия. Если вам удастся в совершенстве следовать духовным практикам джамы и ниямы, ваш разум растворится в Брахме – это конечная цель духовных практик. Представим, например, что женщина сильно озабочена накоплением денег и ничего кроме них не видит в этом мире. Подобным образом, для духовного ученика, выполняющего джаму-нияму-садхану и посвятившего себя слиянию с Брахмой, нет в мире ничего кроме Брахмы. Жизнь человека, полностью сосредоточенного на деньгах, становится подобной пустыне, потому что ему всё чуждо, кроме денег. Но духовный искатель ничего не может назвать чуждым себе, так как всё есть Брахма.

У людей бытует предрассудок, что в обычной жизни садхану практиковать невозможно, потому что при этом ученик должен разорвать все связи с домом и с членами семьи. Это мнение ошибочно. Разве садхака может посвятить себя Брахме, если он не способен поддержать 4-5 членов своей семьи? Человек связан с семьей с самого рождения, и в каждой семье есть те или иные трудности. Разве вы забудете о семейных проблемах, если вместо того, чтобы помочь решить их, уйдете из дома для отшельнической жизни? Кроме того, став отшельником, вам нужно самостоятельно заботиться о своей еде и одежде. Делать садхану возможно только в физической теле, и неразумно создавать для садханы неестественные ситуации, оставляя дом. Практикуя отвлечение чувств от мира, мы можем выполнять садхану вне зависимости от того, в какой ситуации приходится это делать. Единственное и очень важное условие для практики садханы – страстное желание ее выполнения.

Нам нужно стремиться обрести силу и стать сверхлюдьми, находясь в ситуациях обычной жизни. Развивая качества суперлюдей, мы пробуждаем в обществе понимание вечности человеческого существования. Эта вечная человеческая сущность и есть Брахма. Для того чтобы обрести эти качества, необходимо перестать быть посредственностью, потому что вы делаете садхану для Бесконечного. Чувство разделенности при этом является огромным препятствием. Мысли и негативные чувства, что тот мусульманин, этот – хинди, а кто-то вовсе брахман или вайшья, возникают у недалеких людей. Если каждое существо есть проявление Брахмы, как можно познать себя, не преодолев в себе это разделение? Нет людей ничтожных и нет людей великих. Очевидно, что человек счастлив в зависимости от своих добродетелей и пороков: один несчастен, другой богат, третий беден, кто-то глуп, а кто-то умен. Но все они люди. Разделяющие чувства являются главной проблемой на пути садханы, и, не преодолев их, невозможно достичь высшего состояния. Послушайте историю из Махабхараты.

Юдистхира и Дурьодхана пригласили Господа Кришну к себе домой на обед. По дороге к ним Кришна зашел в гости к Видуре. Но великого Видуры дома не оказалось. Жене Видуры было нечем угостить Кришну, и она очень нервничала из-за внезапного его появления. Жена не знала, что делать, потому что в доме не было другой еды кроме бананов. Омыв водой стопы, она села у ног Кришны и начала чистить бананы перед тем,

¹Морально-нравственные принципы.

как подать их Господу, потому что заботилась о Его здоровье. Тем временем великий святой Видура вернулся домой и увидел Господа Кришну и свою жену, которая была полностью погружена в чувство блаженства и кормила Кришну не бананами, а банановой кожурой. Кришна был так счастлив, будто Он никогда не ел ничего вкуснее. Видура расстроился из-за глупости своей жены и спросил: «Что ты делаешь? Ты кормишь Господа Кришну банановой кожурой вместо бананов». Жена Видуры пришла в себя и начала извиняться. Видура взмолился; «О Господь, ты съел столько банановой кожуры. Ты очень обяжешь эту женщину, если съешь несколько бананов». Но Кришна ответил: «Видура! Ясыт. У этой банановой кожуры такой особенный вкус, что не может быть лучшей пищи. Пока твоя жена, забыв о всяческих различиях, кормила меня, Я был в этой пище. Но сейчас она осознала разницу, и Меня уже тамнет».

Это небольшая, но очень показательная история. Для Бога нет различий. Господь Шанкарачарья был эрудированным ученым. Он отошел от буддизма и возродил Брахманья-религию, но ему не хватало гармонии между принципами и практикой. Однажды, совершив омовение в Ганге, он вышел на дорогу и увидел неприкасаемого в окружении собак. Испугавшись, что этот человек дотронется до его тела, Шанкарачарья сделал попытку пройти мимо. И неприкасаемый сказал: «О Господь! Неужели это согласуется с твоим принципом, что существует только Брахма и ничего кроме Него? Тебя называют Брахмагьяни. Чувство различия появляется даже в том случае, когда отверженного воспринимают как ничтожного человека».

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава8 (4)

Форма садханы

Высший Брахма находится в чувстве «Я», разлитом в скрытой интуиции разума. Мы существуем в Нем. Он существует в солнечных лучах. Мы способны воспринимать мир только благодаря Ему. Создав наше эго и разбросав вокруг бесчисленное количество игрушек, Он спрятался среди этого. В тот момент, когда мы видим Его во всех созданных им объектах, наше эго исчезает. Единичное «я» растворяется в универсальном «Я».

Бытует мнение, что женщины и шудры не способны изучить Веды и овладеть Брахма-гьяной, то есть, достичь самореализации. Это один из критериев разделения людей. Авторами некоторых стихов в Ведах были индийские женщины. Именно Ведавьаса¹, который родился в семье рыбака, разделил Веды на 4 части: Риг, Яджур, Сама и Атхарва. Поэтому мысль о том, что женщины и шудры неспособны к изучению Вед, полностью несостоятельна. Преданным очень вредно носить в сердцах мысль о разделении людей. В агьянабодхинитантре говорится:

Varṇāśhramābhimānenashrutidāsyebhāvennarah
Varṇāśhramavihiinaschavartateshrutimúrdhani.

Брахма является неизменной универсальной Сущностью. Мать любит всех своих детей. Какими бы они ни были, плохими или хорошими, мать не делит их в соответствии со своими интересами. Подобно матери Бог не разделяет людей на плохих и хороших. Он на всех проливает одинаковую милость.

Чувства счастья и печали являются порождениями разума. Несмотря на то, что разум ограничен, периферия его восприятия огромна. С помощью разума ученик выполняет духовную практику. И когда ученик благодаря садхане растворяет свой разум в Брахме, он достигает Брахмы. Духовный искатель получает вечное прибежище, в котором он не подвержен ни радостям, ни горестям и не испытывает никаких различий. Он видит Брахму во всем. Ягьявалкья говорит Майтрейе: «Только атман является местом, где переживается блаженство. Прислушиваться к нему, думать о нем и медитировать на него очень мудро. В глубокой медитации вы увидите его свет. Когда вы познаете атман, вы познаете всё». Об этом можно прочитать в «Мундакопанишаде»:

Bhidyatehrdayagranthishchidyantesarvasamshayā
Kṣīyantecāsyakarmāñitasmindrśteparāvare.

Если живые существа сливаются с Брахмой, причиной всех причин, это означает, что все узелки в их сердцах развязаны, и все реакции на прошлые действия сожжены.

Человеческие существа хотят получить счастье и избежать горестей. Достижение счастья – их дхарма, и это желание стоит за всеми их действиями. Мирские удовольствия рождаются от привязанностей и не дают вечного счастья. Обладателю ста рупий

¹мудрец, считающийся автором или редактором-составителем многих древних философских трактатов: Вед, Пуран, философской системы веданты, а также знаменитого эпоса «Махабхараты».

обязательно захочется иметь тысячу рупий. Таким образом, когда одно желание исполняется, возникает другое, которое требует большего. Чувственные удовольствия всегда конечны. Поэтому желание бесконечного не может быть удовлетворено с помощью конечных объектов.

Параматман бесконечен, и, следовательно, только познав Его, можно достичь бесконечного счастья. А для этого необходимо выполнять садхану, без которой невозможно получить освобождение от мирских оков: только с помощью садханасакчиданандадостижима.

Садхану можно практиковать дома, для семейных людей необязательно следовать правилам санньясына. Истинное значения слова «санньяса» – «приверженность правде». Никто не может достичь этой приверженности иным способом кроме садханы. В действительности слово «санньяса» должно быть использовано только в контексте садханы.

Опоследователи «Ананда марги», идите вперед по пути сатьи и пробуждайте сатью в себе. Развивайте космическое сознание, дремлющее в вас. Будьте как Бхагиратха, который благодаря своей мудрости перенес на Землю воды святой Ганги через темные горные пропасти. С помощью потоков сатьи влейте новые силы в ваше общество и ведите этот бесконечный океан нераздельных душ, которые пробуждаются по пути к Великому Союзу – божественному месту слияния с морем. Когда вы достигнете этого, закончатся пустые блуждания и внешняя борьба за жизнь. Будет существовать единственное универсальное Ты, которое забыло о себе в чистоте своей благости, в безмятежности, в ликовании Сознания и божественном прикосновении высшего блаженства.

с. 1955 DMC

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 9 (1)

Основа жизни

Для существования конечному объекту необходима основа. Основа должна не только сохранять «я-чувство» в физическом проявлении, но и постоянно питать эту сущность жизненной энергией. Для тонкой сущности, так же как и для физической сущности, необходима основа: основа – это более тонкая форма сущности.

Разум является тонкой сущностью, с которой мы всегда тесно связаны. Основой, или жизнеспособностью разума, является набор объектов, над которыми мы размышляем, которые принимаем или отвергаем. Эти объекты изначально являются внешними, но разум воспринимает их в виде внутренних отпечатков, ментальных форм.

Самскарры определяют время, в течение которого разум будет привлечен определенным объектом. Наслаждение заканчивается довольно скоро, и разум желает переключиться на другой объект. Ни один конечный объект не может дать разуму бесконечного наслаждения, потому что этот объект однажды появился и когда-нибудь исчезнет. Находясь в нескончаемом потоке, то, у чего есть начало, непременно заканчивается. У вас нет возможности наслаждаться чем-то вечно. Длинные руки смерти обязательно заберут это у вас. Люди не в состоянии понять такую идею и считают объекты хорошими, если они некоторое время остаются в разуме и дают наслаждение. Люди находят это временное наслаждение приятным и называют счастьем.

Разум некоторых все время занят мыслями о деньгах. Они принесли в жертву деньгам благоухание своей жизни. Они готовы положить жизнь для того, чтобы родить сына или достичь славы. Если человеческому разуму тяжело находиться с объектом долгое время или он способен на это, но очень недолго, ситуация считается болезненной, приносящей боль. Например, вы не можете долго смотреть на разлагающийся труп. Подобным же образом вы стараетесь быстро отделаться от человека, который причиняет вам боль.

Таким образом, каким бы ни был объект – приятным или неприятным, – он конечен и не может служить вам постоянно. Вы будете разлучены с ним. Человеку для существования нужен разум, а разуму для самосохранения необходимо надежное убежище? Не так ли? Разве вы будете строить дом на зыбучих песках? Нет, вы постройте дом на прочном фундаменте, на твердой земле.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 9 (2)

Основа жизни

Люди всегда ищут прочную основу для вечного хранения своего психического потенциала и для получения от нее энергии для проживания временных жизненных ситуаций. Существует ли в этом мире прочная основа? Всё временное не может быть основой жизни, потому что однажды оно закончится, и ваш разум лишится прибежища. Погрузив вас в пучину тьмы, разум будет продолжать свой нескончаемый путь. Поэтому никто, кроме Брахмы, безначального, бесконечного и безграничного, не может быть объектом вашего разума и основой жизни. Но как в этой проявленной Вселенной, наполненной огромным количеством конечных объектов, начать жизнь, основой которой является Брахма? Ответ в том, что нужно освоить практику мадхувидьи. Вместо того, чтобы видеть земные объекты конечными, нужно смотреть на них как на конечное проявление бесконечного, или неизменного. И тогда притяжение к прее и любовь к шрее сольются воедино.

Vishvajaner páyer tale dhúlimay ei bhúmi,
Sei to svarga bhúmi;
Sabáý niye sabár májhe lukiye ácho Tumi,
Sei to ámar Tumi.

—Rabindranath Tagore

Вы любите сына? Совершенно естественно, что вы будете сильно горевать в случае его смерти. Не так ли? Сын – прея, конечная сущность. Его жизнь не бесконечна. Он уйдет и заставит вас рыдать. Но если вы относитесь к сыну как к проявлению Парама Пуруши в форме сына, вы не будете испытывать страх потерять его, потому что Брахму невозможно потерять ни на миг. Он пребывает вокруг вас во всех десяти направлениях.

Eśa ha devo pradisho'nusarvāh
Púrvohajātah sa u garbhe antah;
Sa eva jātah sa janiśyamānah
Pratyaunjanámstísthate sarvato mukhah.

—Shruti

О люди, в этом состоянии никакой конечный объект не окрасит ваш разум. Вы будете существовать за пределами всех цветов и станете варнатита. После этого вы сможете правильно воспринимать любой конечный объект, с которым придется иметь дело. Вы правильно воспримите Брахму в форме своего отца, заботясь о нем и обращая внимание на то, чтобы ему было комфортно. Вы будете правильно относиться к проявлению Брахмы в форме земли, возделывая и увеличивая ее плодородие. Если вы выработаете правильное отношение к различным объектам, это не даст возможности вашему разуму деградировать. Вот истинная вайрагья¹.

Вайрагья не требует ухода в монахи, ухода от реальности или бегства от семьи в Гималаи. «Ананда марга» решительно против такого подхода. В «Ананда марге» практика дхармы с помощью вайрагьи является частью семейной жизни. Те, кто, следуя сентименту ухода из мира, оставляя всё, демонстрируют пораженческий комплекс. Вор, который

¹ Непривязанность. – Прим. пер.

прячется от полиции, должник, избегающий кредитора, отчаявшийся, который не может справиться с трудностями, – все практикуют так называемую вайрагью. У последователей такой вайрагьи не хватает силы духа противостоять препятствиям в этом мире. Они стараются спрятать свое малодушие за долгими речами. Даже когда они принимают правило о так называемой вайрагье, притяжение объектов этого мира не исчезает в их разуме. Таким образом, следуя неправильной интерпретации термина, они стараются практиковать त्याгу (отречение). И в результате многие прекращают эту практику.

Слово «вайрагья» образуется из слова «вирага». «Рага» означает «притяжение». Практика, развивающая непривязанность к конечным объектам, то есть практика освобождения разума от влияния мирских объектов, называется вайрагья садханой. Высшая Сущность открывается только тем, кто практикует вайрагью. Только космическая Сущность является прибежищем для человеческих существ. Это мощная основа, которая никогда не исчезнет, не покинет их, оставив несчастными. В этом космическом прибежище вы навсегда можете утвердиться без всякого страха.

Bhoge roga bhayaṁ guṇe khala bhayaṁ , rupe tarunyā bhayaṁ ;
Kule cyuti bhayaṁ māne daenya bhayaṁ vitte nṛpālādbhayaṁ .
Bale ripu bhayaṁ , shāstre vādiibhayaṁ , kāye krtāntād bhayaṁ ;
Sarvaṁ vastu bhayānvitaṁ bhuvi nṛnāṁ vaerāgyamevābhayaṁ .

Āshvinii Pūrṇimā 1955 DMC, Calcutta

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 10 (1)

Джагья и кармапхала

Темой сегодняшнего разговора будет «Джагья и плоды джагьи». Слово «джагья» состоит из корня «джай» (yaj) и суффикса «на» (na). Оно означает «действие». Что бы человек ни делал, мы называем это джагья. Что лежит в основе действий? Где находится еще непроявленный потенциал действия? Действие выполняет разум. Перед действием человек думает о нем, и в его разуме мысль проявляется как соответствующие вибрации, или чувства. После этого психические вибрации во внешнем мире трансформируются в действия. То есть если после мысли о действии руки и ноги начинают двигаться, выполняемое действие называется крия. Вибрация находится в высоком уровне разума, а действие – как в грубом, так и в высоком уровнях разума. Не все вибрации превращаются в действия. Там, где есть действие, обязательно существует и мысль, предшествующая ему. Поэтому карма, или джагья, является психо-физической.

Люди ни на секунду не могут оставаться без действий. Спасение означает вечное освобождение от кармы, или джагьи. Как правило, джагью делят на 4 вида: бхута джагья, нри джагья, питри джагья и адхьятма джагья. Из них первые три джагьи – бхута, нри и питри – психо-физические, то есть и психические, и физические, но адхьятма джагья на 100% внутренняя. Бхута, нри и питри джагья являются психическими вибрациями, и они обретают форму в физическом мире. Однако карма на самом деле берет начало в психической сфере. Например, я пожертвовал кому-то десять рупий, Это действие называется нри джагья. Вначале я сделал пожертвование мысленно, и когда это ментальное пожертвование приняло форму физического действия, я действительно дал пожертвование. Как только возникла мысль о пожертвовании, в разуме вспыхивает физическое действие о пожертвовании, то есть действие начинается в психической сфере. В свою очередь, адхьятма джагья начинается в сфере души и заканчивается в душе.

(1) Бхута джагья. Бхута джагья означает служение любой сущности проявленного мира. Это, например, поливать деревья, ухаживать за скотом, делать научные исследования и вообще делать всё, что приводит к благополучию. На санскрите «бхута» означает «то, что было создано». Но это не привидение и не дух. Санскритский синоним слов «привидение» и «дух» – «прета».

(2) Нри-джагья. Нри джагья – это действие, направленное на достижение благополучия. На самом деле это часть бхута джагьи, потому что человеческие существа тоже относятся к созданиям. Я попозже объясню нри джагью.

(3) Питри джагья. Питри джагья означает помнить о предках и святых. Как только существо получает человеческое тело, оно оказывается в неоплатном долгу перед предками. Те, кто способны работать для собственного развития и развития общества, используя знания, полученные в результате аскез, практиковавшихся святыми, находятся в неоплатном долгу перед этими святыми. Святыми мы считаем людей, которые помогали и помогают человеческому обществу бесчисленными способами, например, внедрением новых открытий. Вы наслаждаетесь плодами создания железнодорожных двигателей. Разве современные интеллектуальные достижения не основываются на фонтане мудрости предков? Многие говорят, что наука вредна для цивилизации и является препятствием на ее пути, что раньше мир был хорошим. Они забыли, что наука существовала и в древности; она была развита слабо, но люди двигали ее вперед по мере своих знаний и накопленной мудрости. Мы идем по пути прогресса, начатом предками. Мы продолжаем строить эту дорогу, прорубая путь сквозь джунгли и холмы. Повозки предков, запряженные волами, дали толчок к созданию железных дорог и автомобилей. Мы преобразовали построенные ими яхты в подводные лодки. Поэтому я говорю, что невозможно остановить развитие науки. Время тоже не виновато. Во всех наших промахах виноваты мы сами. Наука не заставляет нас использовать ядерную энергию в разрушительных целях. Если использовать ее таким образом, это вернет нас к животности. Тех, кто использует науку для создания деструктивного оружия, нельзя назвать святыми. С другой стороны, те святые, которые делают всё для процветания человечества, несомненно заслуживают уважения в нашей памяти. Данью их памяти является питри джагья.

(4)Адхьятмаджагья. Я уже сказал, что адхьятмаджагья является на сто процентов внутренней. Импульс для адхьятмаджагьи возникает в душе, и он реализуется в ментальной сфере. Разум выполняет садхану, и карма заканчивается в области души. Адхьянаджагья – садхана для освобождения, а остальные три –бхута, нри и питри– как освобождают нас, так и порабощают (нивриттиправритти)

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава10 (2)

Джагья и кармапхала

Нриджагья бывает 4 видов: (а) шудрачита, (б) вайшьячита, (в) кшатриячита и (г) випрачита. Служить людям в физическом теле, делать счастливыми других своим жертвовани­ем или облегчать страдания, например, ухаживая за больными, – это шудрачита сева.

Служение, связанное с обеспечением едой, деньгами и т.п., называется вайшьячита сева. Защищать других, даже с риском для собственной жизни – это кшатриячита сева. Через випрачита севу проявляется адхьятмаджагья, когда накопленные духовные знания передаются окружающим. Только прививая людям искреннее желание следовать по пути добродетели, вы оправдаете свое существование как социального существа.

Шудрачита сева – основной стержень общества. Тот, кто не придает значения шудрачитасеве, не может выполнять и вайшьячита севу. То есть, человек должен стать шудрой, чтобы он мог выполнять вайшьячита севу. А для того, чтобы выполнять випрачита севу, нужно быть и шудрой, и вайшьей, и кшатрией. Таким образом, люди, которые приобрели качества всех четырех категорий, называются вирами.

И хотя ни одному из этих видов служения нельзя отдать предпочтение, випрачита сева несколько выделяется, потому что она напрямую связана с адхьятмаджагьей. Но нельзя забывать, что значение того или иного служения находится в зависимости от времени, места и обстоятельств. Представьте, что еле живой путник лежит где-то в пустынном месте. В такой ситуации проповеди випры совершенно бесполезны, тогда как шудрачита сева – помощь путнику – необходима как воздух. А что вы можете сделать для человека, умирающего от голода? Вы станете сиделкой при нем или начнете читать ему проповеди? Вам нужно накормить голодного. И здесь вайшьячита сева выступает на первый план. В другой ситуации несколько человек нападают на одного, и он беспомощен. В этом случае не нужна ни помощь сиделки, ни проповеди, ни еда; вам нужно оказать помощь как кшатрию, так как в данной ситуации только кшатрия сева имеет смысл, а все остальные виды служения бесполезны.

Шудрачита сева, так же как и вайшьячита, не поможет пьянице, потому что, давая ему деньги, вы не призываете его бросить пить, а наоборот поощряете его пристрастие к алкоголю. Если вы начнете бить пьяного, он убежит и найдет место, где еще выпить. Таким образом, пьянице можно применять только кшатриячита севу и вайшьячита проповеди. С хорошим наставником можно избавиться от этой дурной привычки. Такая проблема не может быть решена только наказанием или принятием законов о закрытии винных магазинов. В этом случае пьяницы будут искать тайные способы удовлетворения своей вредной привычки, что, в конце концов, окажет дурное влияние на всё общество. Таким образом, мы видим, что в определенных обстоятельствах каждый из четырех видов служения может быть единственным

значимым. Однако в отличие от других видов служения эффект випрачита севы является долговременным.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава10 (3)

Джагья и кармапхала (YajñaandKarmaphala)

Делая служение, нужно помнить, что вы – духовный искатель, а объектом вашего служения является Нараяна, или Бог. С такими чувствами нет места тщеславию, которое является причиной падения. Для того, чтобы избежать тщеславия, нужно воспринимать объект служения как Нараяну.

Оказывая кому-то помощь, вы должны искренне обратиться: «О Господь! О Нараяна! Сделай одолжение, прими мою помощь. Ты благосклонен ко мне, и поэтому Ты появился передо мной как человек, предоставив драгоценную возможность служить Тебе». Если вы будете развивать такие чувства, тщеславие не возникнет, и ваши действия не свяжут вас своими результатами. Тщеславие или стремление к славе –главная причина появления оков реакций на действия. Например, кто-то пожертвовал тысячу рупий. На следующий день он с волнением ищет свое имя в газете. И если вдруг не находит, он с придыханием хвастается своим родным и близким: «Я пожертвовал тысячу рупий, но я не жду признания и поэтому не опубликовал свое имя в газете». Желание славы жило в разуме этого человека в скрытой форме. Очевидно, что он сделал пожертвование не в духе служения. Если человек делает пожертвование с идеацией, что тот, кому оказывается помощь, есть Нараяна, в его разуме не возникает ни амбиций, ни желания славы. Только в этом случае вы понимаете, что вам дана возможность Его милостью служить Нараяне. Наши руки и ноги – не наши, они Его, Он служит сам себе с их помощью, Он играет сам с собой. Такие действия не создают привязанности. Только этим путем человек может спастись от оков кармы. Вы должны чувствовать, что тот, кому вы помогаете, есть Брахма. Никогда, даже по ошибке, не воспринимайте объект служения как человеческое существо. Преданный в высоком состоянии разума восклицает:

Yáñhá yáñhá netrapáre
Táñhá táñhá Harisphúre.

Куда бы я ни посмотрел, я везде вижу Хари. Достижение такого состояния – это цель усилий духовного искателя. Действуя с идеацией Брахмы, вы постепенно начнете воспринимать все объекты как Брахму. Почему нужно принимать идеацию Брахмы, или Хари? Перед тем, как осознать это, нужно понять, что значит бхава.

Shuddhasattvavisheśadvá premasuryámshusámyabhak
Rucibhishcittamásrñyakrdasaobhávaucyate

—ShriiRúpaGosvámii

Там, где разум чист, присутствует бхава. Все десять направлений озарены лучами солнца Любви, это Любовь к высшему Брахме. В разуме развиваются доброта и отзывчивость. И это цель, стоящая за тем, чтобы воспринимать объекты служения с идеацией Брахмы.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава10 (4)

Джагья и кармапхала (YajñaandKarmaphala)

Воздействия на разум человека, влияющие на развитие идеи, бывает трех видов: непосредственное воздействие, косвенноевоздействиени спонтанная идея.

Непосредственное воздействие.Представьте, в спектакле вы играете роль Шахджахана. И эта роль на персидском, несмотря на то, что ваш родной язык санскрит. В этой ситуации вы должны сознательно войти в образ, думая «яШахджахан», и, получив определенное воздействие на разум, вести себя соответственно. В таком случае ваша личность скроется за образомШахджахана. Это непосредственное воздействие идеи.

Опосредованное воздействие. В этом случае вы не принимаете сознательно какую-либо идею, а находитесь под влиянием, загипнотизированы другим человеком. Вы действуете бессознательно. Ваша индивидуальность погрузилась в потоки идей других людей. По указанию гипнотизера вы воспримите песок как сахар и найдете его сладким.

Спонтаннаяидея. Втакомслучаеидеиорождаютсявнутривас, итолькоистинныеидеивоплощаются.Это случается, когда вы выполняете ишварапранидхану. Изначально в разуме духовного ученика обязательно присутствует чувство «я». Его ощущение: «Я практикую садхану для реализации Брахмы».

В технике садханы, предписанной в «Ананда марге», чувство «я есть», которое развивается и проявляется спонтанно,затемпреобразуется в чувство Брахмы. Эту спонтанную идею нелегко воспринять тому, кто не практикует садхану. Только по этой причине довольно часто у людей, не являющихся духовными искателями, возникают ложные опасения, потому что они незнакомы с трансцендентальными потоками счастья, в которых купается садхака. Вам не нужно принимать идею «я Хануман» или «я Радха». Адхьятмаджагья существует полностью в ментальной сфере, и нет необходимости ни в опыте, ни в воздействии.

Но в бхута, при и питриджагьях опыт или воздействие обязательны. Человек должен чувствовать, что объект служения является Нараяной. Если вы не развили такое чувство, ваши усилия тщетны. Нужно напомнить, что реакция на действие непосредственно связана с самим действием, и если вы совершаете действие, вам нужно пережить груз его последствия.

В «Гите» говорится: Karmañyevádhi ká rastemá phaleśukadácana.

У вас есть свобода действий, но вы связаны тем, что вынуждены переживать реакции на них. В момент совершения действия вы получаете вариант реакции на него. Одновременно с выполняемым действием сеется семя реакции, иего последствия должны быть пережиты. Этого не избежать. Не в вашей воле избавиться от плодов действий, избежать их последствий. У вас есть право только на действие, и вы можете совершать или не совершать это действие.

Реакцию в потенциальной форме мы называем самскаррой, это семя реакции на действие. Завершением джагьи является полная отдача. Карма и джагья – одно и то же, и реализация всех четырех видов кармы состоит в полной отдаче чего-то самого дорогого, а это– наше собственное «я». Рама джагья означает предложение себя Раме, или самоотдачу на волю Рамы. Вишну джагья имеет тот же смысл. Слово «Вишну» означает «всепроникающий». Поэтому реализация Вишну джагьи состоит в слиянии человека с высшей Сущностью. Те, кто предлагают в джагьеочищенное масло, сбиты с толку. Он думают, что если бросят топленое масло в огонь, пойдет дождь. До сих пор у людей остались подобные слепые предрассудки. Наука говорит о том, что топленое масло, брошенное в огонь, сгорит, а несгоревшие частицы углерода испарятся в форме дыма. Каждый знает, что масло гхи изначально является химическим соединением водорода и углерода и что количество водяного пара, образующегося при горении гхи, незначительно.Какого размера

будет облако водяного пара, если сжечь даже тысячу тонн гхи? Использовать масло гхи для добычи пара нерационально. Однако кормить ослабленных людей этим маслом, чтобы они поправили здоровье, будет правильно. Если вам нужен дождь, нужно выполнять бхутаджагью. В сферу бхутаджагьи входят научные исследования. Можно создать искусственные облака и использовать их для дождя.

О садхаки! Утвердитесь в Рамаджаге, отдавая себя на волю Рама, или Параматману. Достигните совершенства в Махавишнуджаге, растворив гордыню своего «я»-чувства во всепроникающем Параматмане. Для этого вам не нужно просить подаяния, кочуя от одной двери к другой. Адхьятмаджага – это внутреннее действие, не имеющее ничего общего с деньгами. Физические объекты необходимы только для выполнения бхута, нри и питриджагьи, но не для адхьятмаджагьи. С ее помощью разум постепенно достигает просветления, и нет необходимости рассматривать здесь идею о Рама или какую-либо подобную ей.

СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава 10 (5)

Джагьяикармапхала (YajñaandKarmaphala)

Выполняябхута, нри и питриджагью, необходимо развить особый сентимент, чувство, что вы не привязаны к карме, для того, чтобыэто чувствоне дало возможности возникнуть амбициям вашего «я».По указанию Господа вы служите Ему, являясь частичкой Его проявления. Если поддерживать такой сентимент, у вас гордыня не возникнет.Вы знаете, что результаты ваших действий всегда согласуются с вашими намерениями.Если вы подчините Богу субъективное чувство относительно вашего действия, реакция также будет принадлежать Богу. Но, используя это чувство, нужно убедиться в том, что оно рождено в Любви, а не в страхе. Изстрахалюбви не создается. Если нет любви, нет и служения, а ваши бхута, нри и питриджагьи теряют всякое значение. Чувство должно быть дополнено премой, или любовью. Что такое према?

Samyaunmasrñitosvāntomamatvatishayá unkita
Bhávaśaevasá ndrátmabudhaehpremanigadyate.

—ShriiRúpaGoswamii

Любовь должна быть бескорыстной. Предположим, вы выращиваете кур, кормите их рисом и, конечно, вы их любите. Если кто-то начнет забирать у вас кур, вы не отдадите их и даже подеретесь из-за них. Но разве это бескорыстная любовь? Любовь не должна быть запятнана никакими прихотями. Как любовь может остаться незапятнанной? Выполняя служение, вы должны думать, что оказываете помощь, доставляя удобство и заботясь о благополучии этого существа. Такие мысли сделают ваше служение бескорыстным, а любовь незамутненной.Одного служения с бескорыстием недостаточно. Вы кормите кур для своего блага. Вы мотивированы идеей, что однажды эта курица начнет нести яйца, которые вы продадите и получите деньги.

Nijasukhalági ye karepiriiti ,
Se jáni' garalakháe .

Всегда выполняйте бхута, нри и питриджагью с божественным чувством, пронизанным любовью. Любовь из страха лишена смысла. Там, где нет любви, не может быть и полной самоотдачи, а джагья не принесет результатов.

Karma, tapa, yoga, jiñána,
Vidhibhaktijapadhyá na,
Ihá haitemádhuryadurlabh,
Kevalye, rágmárge,
BhajeKrsńaanuráge,
Tá'reKrsńamádhuryasulabh.

Если люди переполнены чувством, что они должны выполнятьтакие-то действия, должны делатьджагью, должны расти в определенном направлении, садиться и вставать только так и никак иначе и т.п., их жизнь становится механической. Такие люди несчастливы, и этот вид ритуализма не может быть назван истинной кармой. Жертвенное служение другим можно назвать искуплением. Но при отсутствии любви любое служение или искупление – это только показуха, поэтому они не принесут результатов. Ритуалистическая преданность, ложное искупление, перебирание бусин и т.п. годятся только для работы на публику, но при этом истинная любовь и высшая Цель теряются из виду. Одними действиями Брахмы не достичь, если сладость радости отсутствует в этом ритуализме.Однако божественное блаженство легко достижимо для тех, чья садхана основана на любви.

Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 10 (6)

Джагья и кармапхала (Yajña and Karmaphala)

Рассмотрим, как последствия действий сгорают через служение. Если присутствуют амбиции «я»-чувства, действия обрастают последствиями. И то же самое «я», которое считает себя автором действий, переживает их последствия. В действиях, не привязанных к «я», это «я» не считается автором и поэтому не несет ответственности за результаты. После таких действий не образуется оков результатов, ведь что бы человек ни делал, он посвящает это Брахме, а поэтому и последствия тоже предназначены Брахме. Другими словами, как действия, так и их результаты, принадлежат Параматману. Вам нужно считать себя инструментом Нараяны и выполнять любую работу, не привязываясь к ней. У вас может возникнуть вопрос: если человек страдает от боли, является ли эта боль переживанием последствий его действий и какая помощь будет ему уместна в сложившихся обстоятельствах. Ответ очень простой: никогда не нужно думать о том, что кто-то переживает последствия своих действий. Ваша задача – решить, каким образом нужно действовать. Рассуждайте так: в этой тяжелой ситуации страдает Параматман, и Он дает мне возможность служить ему. Он оказывает мне милость, принимая от меня помощь. Пути Нараяны неисповедимы, поэтому вы должны смотреть на страдающих с божественными чувствами.

Как только вибрации принимают форму действий, тут же включается счетчик вибраций, несущих прямо противоположные последствия этих действий. Природа последствий формируется в соответствии с природой намерений совершённых действий, или вибраций. Впоследствии в физическом мире результаты такого действия реализуются согласно статусу автора действия, независимо от значимости действия и в соответствии с психической способностью пережить их. Если, порезав руку, человек не почувствует боли, то есть, если разум не переживет последствий, действие не носит карательный характер. У всех, кто освободился от грубости разума и достиг совершенства в универсальности, вопрос о личном страдании от последствий действий даже не возникает, потому что такой человек не живет личными чувствами.

Когда действие йоги, искупления или знания находится под влиянием чувства различия, здесь вынужденно входят в игру амбиции и создаются индивидуальные различия. Когда действие предназначено Параматману, его последствия также принадлежат Параматману. И отдельная личность не является ни автором действия, ни тем, кто переживает последствия. Как это понимать?

Рано или поздно в духовном искателе развивается трогательное тщеславие, связанное не с его собственной личностью, а с личностью Параматмана. Это тщеславие называется саттвичным. Тщеславие, связанное с бескорыстным служением, рождается не в отдельном «я»-чувстве, а в универсальном «Я»-чувстве. Радха говорит:

Bandhu tomári garave garavinii hám
Rúpasii tomári rúpe.

«Я горжусь Тобой. Красота Радхи – Твоя. Это Твоя красота делает Радху привлекательной. Разве не от Тебя я получаю вдохновение для действий? Только Ты – автор действий, и только Ты – Тот, кто наслаждается».

Вы должны выполнять действия именно с таким чувством. Чем больше действий с чувством непривязанности совершает человек, тем больше скорость приближения к Богу и слабее собственное «я»-чувство. Единичное «я»-чувство полностью исчезнет, когда вы всецело утвердитесь в чувстве божественности. Действия без привязанности – это борьба с отдельным «я» за то, чтобы оно стало универсальным «Я». Отдельное «я» будет уменьшаться пропорционально снижению амбиций. В такой же степени сфера разума наполнится сиянием универсального «Я». Поэтому последователи «Ананда марги» должны идти путем непривязанности к действиям. Наряду с адхьятма джагьей нужно выполнять бхута, нри и питри джагью, и тогда вы реализуете истинную жертвенность в огне Брахмы.

Брахмакрипахикевалам(Brahma KṛpāhīKevalam)

Ниргуна Брахма, как и Сагуна Брахма, вечен, без начала и без конца. Многие верят, что Сагуна Брахма находится внутри бесконечного Ниргуна Брахмы, но в таком случае изначальный Субъект должен быть конечным. Это ошибочное убеждение возникает, потому что люди не понимают концепцию бесконечного или не умеют правильно рассуждать, исходя из этого. Если из десяти вычесть четыре, останется шесть. Десять и четыре – конечные числа, остаток, шесть, тоже конечное число. Однако, если из бесконечного вычесть что-то конечное или бесконечное, в остатке все равно будет бесконечное. Поэтому, если безграничного Сагуна Брахму забрать из бесконечного Ниргуна Брахмы, в остаткеокажется бесконечный Ниргуна Брахма.

Púrñamadahpúrñamidañ púrñádpúrñamudacyate
Púrñasyapúrñamádáyapúrñamevávashisyate.

То есть, и один, и другой бесконечны. Совершенство рождается из совершенства, и если из бесконечного вычитается бесконечное, остаток тоже бесконечен.

Сагуна Брахма – это ядро знания в форме Пурушоттамы, и Его объектом является Его ментальнаяструктура. Конечен или бесконечен Пурушоттама? По тойже самой причине, по которойПурушоттама основан на субъективном чувстве, Его аспект знания не может быть разрушен.И только по этой причине.Он свободен от оков майи (Пракрити), а всё, что не попадает в оковы майи, не подвержено ограничениям, связанным со временем, пространством и личностью. Таким образом, Пурушоттамасвободен от оков времени, пространства и формы, а поэтому бесконечен.

Вопрос, который мы затрагиваем, касается разума Пурушоттамы, или космического Разума: конечен он или бесконечен. У разума есть три составляющие: махаттаттва, ахамтаттва и читта. В махаттаттве проявлена только саттвагуна, поэтому у космического «Я» нет ограничений. Воздействие тамогуны делает объекты конечными и придает им форму.

В ахамтаттве, состоянии разума Сагуна Брахмы, в котором нет тамогуны,а существуют только саттвагуна и раджагуна, не может быть ограничений, свойственных грубым физическим формам. Поэтому махаттаттва и ахамтаттва, составляющие космического Разума, являются бесконечными, что говорит о том, что космический Разум бесконечен. Тогда какой является читта, самое грубое проявление космического Разума: конечна она или бесконечна?Если читта создается под влиянием тамогуны, она без сомнения скована фактором времени. Так же, как и идеей единства. Читтапринимает определенную форму, состоящую из объектов, созданныхиз пяти фундаментальных факторов, и дляподдержаниясвоего существования хранит или разрушает их.Таким образом, весь космический Разум принимает определенную форму, границы которой сформированы отдельным разумом.Единственная разница между отдельным разумом и космическим Разумом:

компонент отдельного разума – это только отражение космического Разума. Пятиэлементный мир является грубым проявлением космического Разума. Космический Разум – создатель самой тонкой формы отдельного разума и более грубых форм личности для переживания чувств удовольствия и боли.

Пятиэлементный мир является очень большим, огромным, но он не бесконечен, потому что этот мир является эволюцией всей космической читты, созданной с помощью тамогуны. Без сомнения он ограничен. Подобно каждой планете, звезде, небесному телу, которые приобрели определенную форму, их совокупность не может не иметь формы, потому что все они – проявления вещества космического Разума. Однажды ученые поймут эту истину и справедливость слов святых. Огромное по размерам вещество космического Разума, которое в этом солнечном мире соотносится с овальной формой, известно как Брахманда («анда» означает «яйцо»).

Несмотря на огромный размер видимая Вселенная конечна. Но ограничен ли потенциал космического Разума? Когда вещество космического Разума сольется с Ниргуна Брахмой, достигнет ли Сагуна Брахма состояния мокши? Нет. Даже если все проявления вещества космического Разума ограничены, само космическое вещество бесконечно. Исходная точка Сагуна Брахмы находится вне временных ограничений. Всё, что в безначальной вечности сделал Сагуна Брахма в форме Праджапати, накоплено в нескончаемых самсарах. Исходные действия этих реакций никогда не выполнялись никаким определенным отдельным веществом разума. Точнее неисчислимо количество разумов было создано из вещества и разрушено, а прожить эти реакции суждено бесчисленному множеству разумов, которые в будущем будут созданы из вещества Брахмы и разрушены. В ограниченном разуме, созданном из вещества Брахмы, каких бы размеров он ни был, все реакции никогда не были прожиты и никогда не смогут быть прожиты. По мере того, как Его читта исчерпывается, Его непроявленные, находящиеся в спящем состоянии самсары толкают к созданию из космического вещества в космическом Разуме новых отдельных разумов, для того, чтобы Он пережил последствия своих действий.

Современные галактики постепенно эволюционируют в звезды, звезды – в планеты и, в конечном итоге, сливаются с Ниргуна Брахмой, а в то же самое время создаются светящиеся сущности, новые атомы и электроны, новые элементарные частицы.

Поэтому я говорю, что существующая космическая читта ограничена, но вещество космического Разума бесконечно и будет существовать вечно. Когда мы понимаем, что космический Разум – это совокупность проявлений неисчислимого множества разумов, созданных из космического вещества, мы справедливо называем его бесконечным.

Помните, что ваша личность, как и все остальные сущности, развивается через трансформацию. Космический Разум никогда полностью не прекратит свое существование. У вас нет причины бояться полного исчезновения Вселенной.

Те, кто думают, что Брахма что-то получает от того, что существо достигает освобождения, ошибаются. Что такое смерть с точки зрения отдельного вещества разума, когда личность достигает полного искупления? Эта личность будет

создана вновь из непроявленных самскар. Для сжигания своих самскар Брахма продолжает воображать, и будет продолжаться вечно. Возможно Брахма будет счастлив, что существо искупило самскар, но это нельзя назвать помощью Брахме в достижении спасения.

Человеческим существам нужно всегда благодарить Его, потому что своей милостью Он обеспечил их всем необходимым для садханы. Он постоянно и без всяких условий льет свою милость даже на тех, кто не прилагает никаких усилий к спасению и постепенно деградирует. Даже если вы клевете на Брахму и отрицаете Его существование, Он не рассердится на вас. Он не станет бить вас на пути деградации. Его лицо всегда хранит спокойствие прощения, и Он вечно будет направлять вас по пути спасения. Кто еще может быть вашим истинным другом и участливым спутником?

Tvamevamá tá capitá tvameva
Tvamevabandhushcasakhá tvameva;
Tvamevavidyá draviṇám tvameva
Tvamevasarvaṁ mamaDevadeva.

Не пренебрегайте живительной любовью вашего высшего друга. Не позволяйте себе выбросить вон ни один из Его подарков. Внимательно со спокойным разумом воспринимайте Его слова. Не забывайте, сколько Он сделал для вас, сколько делает и то, что Он готов всё сделать для вас.

Когда духовный искатель уже продвинулся по духовному пути садханы, Его милость сияет всё ярче и ярче. Разум духовного искателя залит чувством любви. Волны блаженства заполняют его разум. От потока эмоций теряется дар речи и губами, жаждущими чувств, дрожащим телом и полными слез глазами единственный голос беззвучно шепчет, говорит о чувстве предания Его воле, о полном доверии Ему – «Баба крипахикевалам».

1 March 1956 DMC, Jamalpur